

الكتاب: النبوات وما يتعلق بها
المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن
الحسن بن الحسين التيمي الرازي
الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري
(المتوفى: 606 هـ)
تحقيق: الدكتور احمد حجازي السقا
الناشر: دار ابن زيدون بيروت - دار
الكلية الأزهرية القاهرة
الطبعة: الأولى 1406 - 1986 م
المصدر: الشاملة الذهبية
موافق للمطبوع، م فهرس

الكتاب: النبوات وما يتعلق بها
تأليف: فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي
تحقيق: الدكتور احمد حجازي السقا
الناشر: دار ابن زيدون بيروت - دار الكلية الأزهرية
القاهرة
الطبعة الأولى 1406 - 1986 م
موافق للمطبوع، م فهرس

(/)

المبحث الأول في إثبات النبوات
ضرورة النبوة:
إن الله تعالى لم يكل الإنسان إلى عقله وحده
لتنظيم سلوكه في الحياة، لأن معنى في نظر إنسان
قد يختلف معناه عند إنسان آخر، وكذلك الشر، ودليل
ذلك اختلاف الفلاسفة - وهم المستنيرون من العلماء
- في معنى الخير والشر وفي معنى اللذة والألم،
وفي معنى السعادة والشقاوة والعقل وأن كان
قادرا على التمييز كل سني حياته، فإن عقل الإنسان
وهو صبي يتخلف عن عقله وهو شاب ويختلف عن
عقله وهو كهل لا يعلم من بع علم شيئا وعقل

المجرب يختلف عن عقل الذي لم يجرب وعقل العالم يختلف عن عقل الجاهل. وهذا مشاهد ومعروف. ومشاهد أيضا ومعروف أن الحسد يؤثر في توجيه عقل الإنسان نحو الباطل مع أن عقل الإنسان يعرف أنه باطل، ويجادل بالباطل ليدحض به الحق. ومن أجل ذلك أرسل الله الأنبياء والرسل رحمة (1) بالناس لتنظيم أمور

(1) يقول القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة: أن البعثة من الله بعباده وإن أرسل الرسل واجب على الله تعالى لمصلحة المكلفين. ويبدو أن الدليل عنده هو قوله تعالى: {كتب ربكم على نفسه الرحمة} أي ألزم نفسه، وحكى عن ما ألزم به نفسه في كتابه فحكى المعتزلة عنه الوجوب بناء على المحكي في الكتاب عن الله عز وجل: يقول القاضي: أنه تعالى إذا علم أن صلاحنا في بعثة شخص واحد بعينه وجب أن يبعه بعينه، ولا يعدل عن إلى الغير، وإذا علم أن صلاحنا في بعثة شخصين وجب عليه بعثتهما لا محالة ويجوز الإخلال بها ... الخ.

(7/)

المعاش ولئلا يقصروا ففي عبادته بحجة أنه ما جاءهم من بشير ولا من نذير ولئلا ينكروا وجود الله واليوم الآخر بسبب وسوسة الشياطين وإلقائهم الشبه في عقول الناس. حياة النبي:

يمتاز النبي عن سائر البشر بالعقل الراجح والخلق العظيم. من قبل النبوة ومن بعدها. لأن الناس لا يصدقون إلا من يثقون فيه. وهل في غير الوحي معصوم من الخطأ أو غير معصوم؟ أجل هو معصوم من الخطأ لأن كل أعماله مستمدة من وحي الشرع، ولا يليق بالقدرة أن يفعل غير ما يقول به. طرق إلام الله للبشر:

بين الله تعالى في القرآن الكريم طرق إلام مفاصدم للبشر في الآية الكريمة: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَیُوحِي بآذنيه مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ} [الشورى: 51] فالطرق ثلاثة:

1 - الوحي؛

2 - والكلام من وراء الحجاب،
3 - وإرسال الرسل، والوحي هو القذف في القلب.
رؤيا أو يقظة. والكلام من وراء حجاب هو كلام الله الذي يفهمه السامع، والسامع صوت الكلام ولا يرى الله.
 وإرسال الرسول، مثل أن يرسل الله جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بالآيات أو السور. وهذا عن طريق الأعلام للأنبياء. أما عن سائر البشر غير الأنبياء فإن الله يلهم من يشاء من أوليائه - والإلهام وحي - ما يطمئن به القلب على حد قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا} [فصلت: 30] أي نزولا على القلب للاطمئنان.
والله لا يكلم من وراء حجاب إلا الأنبياء والرسل - على المعنى

(8/)

الحقيقي - كما كلم موسى عليه السلام. أما عن إرسال الرسل: فإن الرسول على المعنى الحقيقي مثل موسى ومحمد عليهما السلام فإن الله يخاطبه كما بينا.
وإذا قلنا بالمجاز في الرسول فإن العالم من علماء المسلمين اليوم إذا نشر الإسلام في بلاد الكفر، ويكون رسولا من الله على سبيل المجاز على هؤلاء الكافرين وليس رسولا على الحقيقة فإنه لا رسول حقيقي بعد محمد ^٢. والعلماء من بعده رسل على المجاز. فإذا كلم عالم من العلماء اليوم كافرا بكلام عن الدين، يكون الكافر بشرا أراد الله أن يكلمه ويكون العالم رسول رسول الله على سبيل المجاز. ولذلك كان نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين.
وبعض فلاسفة المسلمين يقولون: وقولهم باطل - أن مخيلة النبي تتصل بالعقل الفعال الذي يفيض على المخيلة وبالفرض تدرك أمور الغيب يقظة أو مناما - واليقظة عند الأنبياء كالمنام - وما تراه مخيلتهم أثناء اليقظة هو الوحي وينكرون رؤية الملاك حالة كونه مشكلا بشكل أنسي، أو على صورته الحقيقية. ومن أثبت الملائكة للوحي يقول: من الجائز أن يرى النبي صورة الملائكة بعينه

ويكلمها وتلقي عنها الوحي مع أن هذه الصور - في زعمه - قد شكلتها مخيلته ولم يكن لها وجود فعلي في الخارج-

وقد حكى قول هؤلاء الفلاسفة الإمام الإمام فخر الدين الرازي في فصل تقرير طريقة النبوات في كيفية ظهور المعجزات على الأنبياء عليهم السلام من كتاب النبوات وما يتعلق بها" وعقب على قولهم بما نصه: أن كلامهم في غاية الضعف والفساد. والحق: أن هذا الباب يحتمل وجوها كثيرة: فأحدها: أنا قد بينا أن النفوس الناطقة أنواع كثيرة، طوائف مختلفة ولكل طائفة منها روح فلكي هو العلة لوجودها وهو المتكفل بإصلاح أحوالها وذلك الروح الفلكي كالأصل والمعدن والينبوع بالنسبة إليها وسميناه بالطباع التام فلا يمتنع أن يكون الذي يربها في المنامات تارة، وفي

(9/)

اليقظة أخرى وعلى سبيل الالهامات ثالثا: هو ذلك الطباع التام ولا يمتنع كون ذلك الطباع قادرا على أن يشترك بأشكال مختلفة بحسب جسم مخصوص هو آله في جميع أعماله. وثانيها: أن ثبت طوائف الملائكة وطوائف الجن ونحكم بكونها قادرة على أن تأتي بأعمال مخصوصة عندما يظهرون للبشرز وعلى أعمال أخرى عندما يحتجون عن البشر. والقول بهذا أولى من القول بالتزام السفسطة. فهذا ما نقوله في هذا الباب.

واعلم: أنه على الفلاسفة لا تعرف الفرق بين النبي الحقيقي وبين الصوفي المدعى أنه من أهل الإسلام - فمن ذا الذي لا يقرأ عبارة ابن سينا هذه ولا يفتن إلى ضلاله في الدين؟ وإذا بلغك أن عارفا حدث عن غيب فأصاب متقدما ببشرى أو نذير. فصدق ولا يتعشرون عليك الإيمان به فإن لذلك في مذاهب الطبيعة أسبابا معلومة يريد أن يقول: العارف بالله أي المتصوف الحقيقي إذا أنبا بالغيب فلا تكذبه ولا تكفر بكلامه. أي أن ابن سينا يساوي بين الأنبياء الصادقين وبين أئمة المتصوفين في طريقة تلقي الوحي وكان يجب أن يفرق في طريقة تلقي الوحي فإن طريقة الأنبياء بواسطة جبريل غير طريقة الإلهام للبشر العاديين. لاحتمال أن يكون الإنسان

مصورعا من الشيطان.
والفلاسفة من علماء اليهود - مع كفرهم - لم يرتضوا أن يسووا بين موسى عليه السلام وبين غيره من أنبيائهم في طريقة الوحي. إنهم ارتضوا المخيلة طريقا للوحي كفلاسفة المسلمين. وقالوا: أن المخيلة لا تكون لموسى. فانظر كيف ضلوا وشككوا بالجملة، حتى يبينوا للناس أن ليس كتاب صحيح غير كتاب موسى وليس نبي عظيم إلا النبي موسى. يقول ابن ميمون: ولعلك تعترضني وتقول: قد عدت في مراتب النبوة: أن يكون النبي يسمع الخطاب من الله يخاطبه كأشعاء وميخا. وكيف يكون هذا

(10/)

وقاعدتنا أن كل نبي إنما يسمع الخطاب بواسطة ملك، إلا سيدنا موسى الذي قيل فيه: فما إلى فم أخطابه؟
فلتعلم: أن الأمر كذلك. وأن الوساطة هنا: هي القوة المتخيلة. لأنه إنما يسمع أن الله يكلمه في حلم النبوة وسيدنا موسى عليه السلام من فوق الغشاء من بين الكرويين دون تصرف القوة المتخيلة. إثبات لانبى:
وإذا أراد الله عز وجل مخاطبة البشر يصطفى إنسانا من جنس البشر ويكلمه بكلامه ويأمره أن يبلغ هذا الكلام للبشر. لأن البشر لا يقدرّون على رؤية الله وجهها لوجه من هيئته وعظمته، ولأن البشر يستأنسون بإنسان منهم. لكن البشر من طبائعهم أنهم يكرهون من يتميز عنهم. ومن يتميز بشيء يقدرّون على الأخذ بأسبابه يعلمون عمله حتى لا يتميز عليهم. ومن أجل طبيعتهم هذه بما يتميز به على الناس. وهذا الشيء الذي يميزه الله به، لا يقدر الناس على الأخذ بأسبابه حتى يتميزوا هم أيضا فيبطلون بتميزهم: ميزة النبي عليهم. وهذا الذي يميز الله به النبي يسمى المعجزة وشرائطها هي:
1 - أن تكون من جهة الله تعالى، أو في الحكم كأنها من جهته عز وجل.
2 - أن تكون عقيب دعوى المدعي النبوة.
3 - أن تكون مطابقة لدعوى مدعي النبوة.
4 - أن تكون ناقضة لعادة من بين ظهرائه.

(11/)

فمثلاً: أيد الله تعالى نبيه موسى عليه السلام بالعصا وأمره أن يرميها. وهو في طور سيناء. فرماها {فإذا هي حية تسعى} وأمره أن يرميها في مصر. فرمها {فإذا هي ثعبان مبين} لقد صارت العصا بعد الرمي حية حقيقية من لحم ودم، ذات جسد وروح. وبهذا الأمر صار موسى متميزاً عن سائر الناس وعلى من يريد الغاء التميز أن يتقدم. ولما تقدم لسحرة والقوا عصيهم لم تنقلب العصي ثعابين من لحم ودم. ولما لم تنقلب تقدم السحرة إلى موسى قائلين له: لست ساحراً. أنت مؤيد من الله القادر على كل شيء، وآمنوا بالله عز وجل إلها وآمنوا بموسى عليه السلام نبياً لهذا الإله.

ومعجزة موسى هذه وله معجزات أخرى، تسمى بالمعجزات الحسية.

ومثل معجزات موسى: أنبياء كثيرين منهم صالح وعيسى عليهما السلام.

إثبات نبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم: لما اصطفى الله نبياً إلى العرب والعالم - هو محمد بن عبد الله من ولد إسماعيل بن إبراهيم النبي عليهم السلام- أيده بالقرآن الكريم معجزة لغومه والعالم والقرآن معجزة له: لأن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يتعلم القراءة ولا الكتابة ولم يذهب إلى مدرسة ولم يختلف إلى معلم. وقومه مثله ليس عندهم مدارس للعلم. وكونه أمياً غير قارئ ولا كاتب ولا دارس وينطق بكلام فصيح له معنى: يدل على العجب. وبالكلام الفصيح الدال على معاني لا ينكر حقيقتها عارف بها، صار محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا الكلام متميزاً على غيره، ولو أن الناس أخذوا بأسباب العلم وأرادوا أن يبطلوا تميز النبي عليهم، فإنهم لن يقدرُوا على ذلك. وعدم قدرتهم مع

(12/)

علمهم بأمية النبي دليل على أن النبي مؤيد من الله القادر على كل شيء، فيؤمن الناس بالله عز وجل إلها، ويؤمن الناس محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبياً لهذا الإله.

ولأن الناس قد القوا المعجزات المبصرة الحسية طلبوا من محمد صلى الله تعالى عليه وسلم معجزات مبصرة حسية. فرد الله تعالى بقوله: {وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا} [الإسراء: 59] ومعنى الكلام: أن الله تعالى قادر على تأييد نبيه محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم بالمعجزات المبصرة الحسية كما أيد صالحا عليه السلام.

ولكن لأن المعجزات المبصرة الحسية لم تكن صارفة للناس عن الكفر منع الله أنه يؤيد به محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وأعطى بدلها إعجاز القرآن الكريم وهذا المعنى يدل على أن آية: {وما منعنا}: محكمة - وهي محكمة - لأن معناها يدل على النفي حقيقة ولا وجه معه للمجاز. مثلها قوله تعالى: {وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ} [العنكبوت: 50، 51].

وقد وردت آيات متشابهة. مثل: {افْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} [القمر: 1] فإن الانشقاق على الحقيقة: يدل على معجزة مبصرة والانشقاق على المجاز يدل على وضوح أمر الإسلام ونبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وضوحا كوضوح نور القمر في ظلام الليل. ولأن قوله: {افْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} يحتمل هذين المعنيين صار انشقاق القمر متشابهها غير محكم. وحيث أن المحكم ينفي المعجزة الحسية والمتفق

(13/)

مع النفي هو وضوح أمر الإسلام والنبوة يكون مراد الله تعالى من الانشقاق هو وضوح أمر الإسلام والنبوة وعلى ذلك فليس من معجزات حسية للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإنما له القرآن وحده دليلا على إثبات النبوة. والعلماء الذين لم يفطنوا إلى المحكم والمشابه. أرادوا أن يجمعوا بين النفي وبين لإثبات بقولهم: ليس المنع من عموم المعجزات الحسية، بل المنع من معجزات خاصة، اقترحها قريش، منها: قلب جبل

الصفاء: ذهبوا وهؤلاء العلماء ليسوا بمستنيرين فإن المعجزات التي اقترحتها قريش ذكرها المقترح منها. قال إله تعالى: {وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (90) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (91) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا (92) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرَفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِزُفَيْكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُوهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا} [الإسراء: 90 - 93].

ولقد حملهم غفلتهم على تناقض أفكارهم في معنى المعجزة. فقد اشترطوا أن المعجزة هو للتحدي والتحدي هو لإثبات العجز. فمن ذا الذي كان واقفا ليشاهد القمر وهو ينشق فلقين حتى يثبت التحدي؟ ومن ذا الذي رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة الإسراء حتى يثبت التحدي؟ لقد نسي هؤلاء: أن نبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم للعرب والعالم. وإذا كانت نبوته للعرب وللعالم فإن الخبر القرآني كاف في التحدي على طول الزمان وليست الرؤية هي المثبتة للنبوة. والدليل على أن الخبر الإسراء كان في حالة للنبي بين النائم واليقظان وأنه رأى فيما يرى النائم. ومع ذلك لم يره أحد حتى يثبت التحدي بكونه معجزة وإنما هو أخبر فصار الخبر منزلا منزلة الرؤية وعلى ذلك يؤمن المسلمون المستنيرون بالإسراء بخبر يحتمل

(14/)

التأويل (1) ورد ذكره في القرآن الكريم ولا يشغلون أنفسهم بتفاصيل عجائب رحلة الإسراء لأن القرآن لم يخبر عنها، ولأن من الصحابة الأولين رجلا ونساء فهموا أن الإسراء لم يكن غير رؤيا منهم معاوية وعائشة.

وهذه عبارات وردت في بعض الاحاديث:
أ- بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان"
ب- بينا أنا نائم في الحجر إذا أتاني فحركني برحله"
ت- إذ جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام.

ث- روى شريك في أول الحديث: "حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قبله وتنام عينه، ولا ينام قلبه" ثم

قال في نهاية الحديث: "واستيقظ وهو في المسجد الحرام" ومن أجل 1 لك الاختلاف بين الحلم واليقظة. قال القرطبي في تفسيره: "فذهبت طائفة إلى أنه إسرائ بالروح، ولم يفارق شخصه مضجعه، وأنها كانت رؤيا رأى فيها الحقائق، ورؤيا الأنبياء حق. ذهب إلى هذا معاوية وعائشة، وحكي عن الحسن وابن إسحاق. ويقول القرطبي: "وقد احتج لعائشة بقوله تعالى: "وما جعلنا الرؤيا" ويقول الإمام فخر الدين الرازي: "حكي عن محمد بن جابر الطبري في تفسيره عن حذيفة أنه قال: ذلك رؤيا وأنه ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أسرى بروحه".

(1) يقول الشيخ محمد الغزالي في فقه السيرة: "وقد رويت سنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في هذه الرحلة صورة شتى لأجزيه الصالحين والطارحين، وتناقلت كتب السيرة رواية هذه الصور الجليلة على أنها وقعت ليلة الإسرائ والمعراج. والحق أن ذلك كان رؤيا منام ... الخ" يشير إلى حديث سمرة بن جندب عند البخاري في أماكن من صحيحه منها الجائز والرؤيا وأحمد في مسند: 5/1408.

(15/)

ويقول الأستاذ الدكتور أحمد شلبي في موسوعة التاريخ الإسلامي: "والذي نراه هو ضرورة أن نؤمن بالإسرائ وحدوثه. بالمعراج ووقوعه والاكتفاء بالإجمال الذي في القرآن الكريم دون الدخول في التفصيلات".
إعجاز القرآن الكريم:
والقرآن الكريم معجزة للعرب وللعالم بأمريين: الأمر الأول: هو الأسلوب الفصيح. والأمر الثاني: هو المعاني الصحيحة ومن أبعد المعاني عن الإعجاز فقد نفي الإعجاز. ومن أبعد الأسلوب عن الإعجاز فقد نفي الإعجاز. وكل عالم متخصص في علم من العلوم يجد في القرآن ما يدل على أن القرآن فيه الخفي الدقيق من علمه الذي لا يتوصل إليه عالم إلا بعد دراسة طويلة، وبحث عميق. فالعالم في النحو والعالم في البلاغة يعرف أن الأساليب فصيحة

ويعرف أن الكلمة الواحدة تدل على المعنى المراد بدون زيادة ولا نقصان والعالم في التاريخ يعرف أن الحقائق التاريخية المذكورة في القرآن صحيحة. هكذا.

وقد تحدث كثيرون من العلماء عن وجوه الإعجاز في القرآن وهي وجوه كثيرة جيدة، وبينوا أن الناس قد منحهم الله من قدرته ما به يقدرّون على الإتيان بمثل القرآن. ولكن الناس لا يقدرّون على الإتيان بمثله. لأنه أعلى من مستواهم. ولقد ظن بعض العلماء أن الناس قد عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن لأن الله صرفهم عن الإتيان بمثله ولو أن الله لم يصرفهم لأتوا بمثله. ومنشأ هذا الظن: أن بعض الأدباء والشعراء في صدر الإسلام قد ظنوا أنهم أهل البلاغة وأهل الفصاحة. وإذا كان ظنهم صحيحا فليأتوا بمثل القرآن؟ هكذا يسألهم الناس. ولقد أجابوا بأننا قادرّون ولكن الله يمنعا ويصرفنا بالشواغل والصوارف. وإجابتهم بالمنع والصرف يهدفون من ورائها على تأكيد

(16/)

مكانتهم لدى العامة. ولكن الراسخون في العلم يردون عليهم بأن الإنسان مخير لا مسير ومن كلفة الله ويمنعه بالقوة عن الإتيان به، يكن كالسيد الذي كتف عبده وألقاه في اليم، وأمره أن لا يبل ثوبه. وهو متأكد من بل ثيابه ومن غرقه. وفي ذلك قول الشاعر:

ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبطل بالماء

ومن وجوه الإعجاز:

ما جاء في القرآن من أخبار الأمم الماضية. وما جاء في القرآن من الأخبار عن حوادث تأتي في المستقبل.

وما جاء في القرآن من آيات تدل على نظريات صحيحة في الكون وفي الحياة.

ولذلك قال الإمام فخر الدين: "أن المعتمد في رسالة محمد عليه الصلاة والسلام: ظهور القرآن عليه، وسائر الوجوه إنما تذكر للتممة والتكميل".

(17/)

المبحث الثاني في النبوة عند علماء بني إسرائيل
دعوة الأنبياء قبل موسى:
يعترف علماء بني إسرائيل بالوحي، وبالنبوة،
ويقولون: أن الأنبياء إلى الخيرات وداعين إلى
الفضائل. فابن ميمون يقول في دلالة الحائرين:
"إنما كانوا أنبياء الناس، بصورة أنهم مدرسون
ومعلمون ومرشدون لا أن يقولوا: قال الرب إلى
تكلم مع بني فلان".
النبى المنتظر:

ومن بعد موسى عليه السلام ظهر في بني إسرائيل
أنبياء، معلمون على وفق التوراة ولكن ليسوا
مشرعين. لأنهم يفهمون من التوراة: أن موسى هو
صاحب الشريعة حتى يأتي نبي من غير بني إسرائيل
بشرع إلهي جديد، ويعطون هذا النبي المنتظر لقب
مسياً أي المسيح والمسلمون يقولون: أن النبي
المنتظر هو محمد عليه الصلاة والسلام. النصارى
يزعمون أنه عيسى عليه السلام وابن ميمون سيتكلم
عنه فيما بعد - كما نذكر عنه - بأسلوب ملتوي.
أنواع الوحي:
وعندهم في التوراة: أن الوحي الإلهي على أنواع
هي:

(18/)

أولاً: الوحي. والوحي ينقسم إلى قسمين: الأول:
وحي المنام والثاني: وحي اليقظة. وهو حالة مزعجة
مهولة تصحب النبي في حال اليقظة.
ومثال وحي المنام. ما جاء في التوراة أن الله قال:
"إن كان منكم نبي للرب فبالرؤيا استعلن له، في
الحلم أكمله ... الخ" [عدد: 6:12] ومثال وحي
اليقظة ويسمى بمراي النبوة. وما قاله النبي دانيال:
فرايت أنا دانيال الرؤيا وحدي والرجال الذين كانوا
معي، لم يروا الرؤيا لكن وقع عليهم ارتعاد عظيم
فهربوا ليختبئوا فبقيت أنا وحدي ورايت هذه الرؤيا
العظيمة ولم تبق في قوة ونضارتي تحولت في إلى
فساد ولم أضبط قوة ... الخ" دانيال 10: 8 - 7
ومراي النبوة شبيه بحالة الصرع التي تصيب بدن
المصروع فيفقد الوعي. والفرق بينه وبين الصرع:
أن الصرع من تأثير الشياطين ومراي النبوة من تأثير
الملائكة. ويجمع القسمين وحي المنام ووحي

اليقظة ما جاء في التوراة أن الله قال لخصمي موسى عليه السلام: "إن كان منكم نبي للرب فبالرؤي استعلن له. في الحلم أكمله. وأما عبدي موسى فليس هكذا بل هو أمين في كل بيتي فما إلى فم وعيانا أتكلم معه، لا بالألغار وسبه الرب يعاين" [عدد 1: 6 - 8] فإن قوله: "فبالرؤيا استعلن له" دليل على مرأي النبوة يقظة وقوله: في الحلم أكلمه" دليل على رؤيا الأحلام.

ثانيا: الكلام من وراء حجاب. وهذا واضح في الوحي إلى موسى عليه السلام فإن الله كلم موسى تكليما فما إلى فم" ولكن بدون رؤية. فإن الله لا يقدر أحد على رؤيته. ولقد كلمه من خيمة الاجتماع. هذا النص شاهد على ذلك: "ولما اجتمعت الجماعة على موسى وهارون،

(19/)

انصرفا إلى خيمة الاجتماع وإذا هي قد غطتها السحابة وتراءى مجد الرب فجاء موسى وهارون إلى قدام خيمة الاجتماع فكلم الرب موسى قائلا ... " [عدد 16: 42 - 44].

ثالثا: إرسال رسول من الله إلى شخص معين، برسالة معينة. ومثال ذلك. رسالة موسى إلى الناس ورسالة يونس إلى أهل نينوى. المصطفى للنبوة:

1 - يقول ابن ميمون: "أن الله تعالى يختار من يشاء من الناس فينبئه ويبعثه لا فرق أن يكون ذلك الشخص عندهم عالما أو جاهلا كبير السن أو صغير السن، لكنهم يشترطون فيه أيضا خيرية ما وصلاحيه أخلاق لأن الناس إلى هذه الغاية ما قالوا: "أنه قد ينبي الله رجلا شريرا إلا بأن برده خيرا أولا" وهذا رأي العوام من أهل الشريعة.

2 - والفلاسفة يقولون: إن الإنسان إذا بلغ درجة عالية في تقوى الله، وبلغ درجة عالية في العلم، صار كاملا وهذا الإنسان الكامل إذا كانت قوته المتخيلة على أكمل ما تكون فإنه يتنبأ ضرورة.

3 - يقول ابن ميمون: "رأي شريعتنا وقاعدة مذهبنا هو مثل هذا الرأي الفلسفي بعينه، إلا في شيء واحد وذلك أنا نعتقد أن الذي يصلح للنبوة، المنتهى لها، قد لا ينبأ وذلك يمشيئة إلهية أي أن الذين

يصلحون للنبوّة، يختار الله منهم من يريد له مهمة النبوة ومن لا يريد له لا يختاره. حقيقة النبوة:

يقول ابن ميمون بم قال به الفلاسفة في حقيقة النبوة يقول ما نصه: اعلم أن حقيقة النبوة وماهيتها هو فيض من الله عز وجل بواسطة

(20/)

العقل الفعال على القوة الناطقة أولاً ثم على القوة المتخيلة بعد ذلك، وهذه هي أعلى مرتبة الإنسان وغاية الكمال الذي يمكن أن يوجد لنوعه، وتلك الحالة هي غاية كمال القوة المتخيلة، وهذا أمر لا يمكن في كل إنسان بوجه ولا هو أمر يصل إليه بالكمال في العلوم النظرية وتحسين الأخلاق حتى تكون كلها على أحسن ما تكون وأجمله دون أن يضاف لذلك كمال القوة المتخيلة في أصل الجملة على غاية ما يمكن وقد علمت أن كمال هذه القوة البدنية التي من جملتها القوة المتخيلة إنما هو تابع لأفضل مزاج يكون لذلك العضو الحامل لتلك القوة، ولأحسن مقدار يكون له، ولأصفى مادة تكون له حينئذ يفيض عليها فيض ما، بحسب التهيؤ هو السبب في المنامات الصادقة وهو بعينه سبب النبوة".

شريعة موسى عليه السلام:

يبين ابن ميمون أن شريعة موسى عليه السلام لبني إسرائيل إلى الأبد وأن الأنبياء الذين جاءوا من بعد موسى كانوا بمنزلة الوعاظ للناس داعين لشريعة موسى، يتواعدون الراغب عنها ويعدون من استقام في اتباعها" ويستدل على أن التوراة شريعة إلى الأبد بما جاء في التوراة وهو: السرائر للرب إلهنا والمعلنات لنا ولبنينا إلى الأبد لنعمل بجميع كلمات هذه الشريعة"

النبى المنتظر في نظر ابن ميمون:

ومع قوله بأدية شريعة موسى - من غير دليل - تجده يناقض نفسه ويقول: أن التوراة نصت على مجيء نبى من بعد موسى يفتح البلاد، ويمهد الأرض ويعلمهم بما يفعلوه. وهذا النبى يتلقى الوحي بواسطة ملاك من السماء وليس بواسطة الكلام من وراء حجاب وليس بواسطة حلم الليل، أو مرأى

النبوة. فإذا كانت التوراة شريعة أبدية إلى أن تقوم القيامة. فلماذا التنبيه على النبي الآتي؟

(21/)

ثم إن ابن ميمون يضلل في زمان ظهور هذا النبي - مع أن نصوص التوراة لا تساعد على التضليل - يقول ابن ميمون: "أن النص الذي جاء في التوراة وهو قوله: "ها أنا مسير أمامك ملكا ... " هذا الملك سينزل على النبي المنتظر الذي قال الله في شأنه لنبي إسرائيل: "أقيم لهم نبيا ... " أي أنه تعالى أعلمهم أن نبيا يكون فيهم يأتيه ملك يكلمه ويأمره وينهاه. فنهاهنا الله عن مخالفة ذلك الملك الذي يوصل إلينا النبي ملامه.

وهذا هو نص كلام ابن ميمون: "هذا النص الذي جاء في التوراة وهو قوله: "ها أنا مسير أمامك ملكا ... الخ" معنى هذا النص هو الذي تبين في مشنة التوراة قال لموسى في وفقة على جبل سيناء: "أقيم لهم نبيا .. الخ" ودليل ذلك قوله في هذا الملك فتحفظ له، وامثل قوله .. الخ" ولا شك أن هذه الوصية إنما هي لجمهور الناس، وليس جمهور الناس يتجلى لهم الملك ولا يأمرهم ولا ينهاهم حتى يؤمروا أن لا يأتيه ملك يكلمه ويأمره وينهاه. فنهاهنا الله عن مخالفة ذلك الملك الذي يوصل إلينا النبي كلامه. كما بين في مشنة التوراة وقال له تسمعون وقال راي إنسان لم يطع كلامي الذي يتكلم به بإسمي ... الخ" وهو بيان قوله: لأن أسمى فيه.

وإنما هذا كله إعلام لهم: أن هذا المشهد العظيم الذي رأيتموه - أعني الوقفة على جبل سيناء - ليس هو أمرا دائما معكم ولا يكون في المستقبل مثله ولا تكون دائما ولا نار ولا سحب كما هو الآن على هذا المسكن أبدا.

وإنما يفتح لكم البلاد ويمهد لكم الأرض ويعلمكم بما تفعلونه. ملك أرسله لأنبيائكم فيعلمكم ما ينبغي إتيانه، وما يلزم اجتنابه. وفي هذا أيضا: أعطي القاعدة التي لن أزل أبينها دائما وهي: أن كل نبي غير

(22/)

سيدنا موسى، فإنه يأتيه الوحي على أيدي ملك فاعلمه.

يريد ابن ميمون أن يقول:
أولاً: لما خرج بنو إسرائيل من مصر مع موسى عليه السلام واستقروا حول جبل سيناء، الله عز وجل طلب من موسى أن يجمع اليهود لأخذ العهد والميثاق. ولما جمعهم نزل سحب وضباب ورأوا ناراً ودخاناً. فقالوا لموسى: إذا أراد الله أن يسمعنا صوته مرة أخرى، فليسمعنا صوته عن طريق نبي يرسله إلينا ونحن نسمع لذلك النبي ونطيعه. فقال الله: قد أحسنوا فيما تكلموا أقيم لهم نبياً، من وسط أخوتهم مثلك وأجمل كلامي في فمه".

ثانياً: يقول ابن ميمون: أن الله وعد بني إسرائيل وهم في سيناء بأن يرسل ملاكاً من ملائكة السماء يهدي رؤسائهم إلى الطرق الممهدة الموصلة إلى فلسطين ويحارب معهم أعداءهم فإذا وصلوا واستقروا في فلسطين: رفع الملاك إلى السماء. ثالثاً: يقول ابن ميمون: أن هذا النبي المشار إليه في وقفه جبل سيناء ليس نبياً واحداً بل عدة أنبياء يظهرون في بني إسرائيل. ذلك قوله ملك أرسله لأنبيائكم فيعلمكم ما ينبغي إتيانه وما يلزم اجتنابه. الرد على ابن ميمون:

وقول ابن ميمون هو تحريف للكلم عن مواضعه. لأنه إذا ربط بين الملاك وبين هذا النبي أو الأنبياء الآتين في بني إسرائيل من بعد موسى، فمعناه: أن هذا النبي كان شخصاً من بني إسرائيل وقد ظهر قبل دخولهم أرض كنعان على يد طالوت وداود عليهما السلام. مع أن كتاب التوراة قد نص في التوراة حال كتابتها في باطل أنه لم يقم بعد بني

(23/)

في إسرائيل مثل موسى، والنبي المشار إليه من أوصافه أنه مماثل لموسى، وكاتب الإنجيل نص على أن هذا النبي المنتظر المشار إليه في التوراة بقوله: أقيم لهم نبياً ... " لم يكن قد جاء حتى زمن يحيى وعيسى عليهما السلام. ففي إنجيل يوحنا: وهذه هي شهادة يوحنا أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه: من أنت؟ فاعترف ولم ينكر وأقر أنني لست أنا المسيح فسألوه: إذن إيلياء أنت؟ فقال:

لست أنا، النبي أنت؟ فأجاب: لا.
وهذا هو نص الملاك أذكره ليتبين منه أن الملاك كان قبل دخول أرض كنعان فنخزي به موسى بن ميمون: ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك إلى المكان الذي أعدته احترز منه واسمع لصوته ولا ولا تتمرد عليه لأنه لا يفصح عن ذنوبكم لأن اسمي فيه. ولكن إن سمعت لصوته وفعلت كل ما أتكلم به أعادي أعداءك وأضايق مضايقيك. فإن ملاكي يسير أمامك ويجيء بك على الأموريين والحيتين والفرزيين والكنعانيين والحويين واليبوسيين. فابيدهم لا تسجد لآلهتهم ولا تبعدها ولا تعمل كأعمالهم بل تبيدهم وتكسر أنصابهم وتعبدون الرب إلهكم ... الخ.
وهذا هو النص على النبي المنتظر: "أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم. مثلك واجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطلبه. وأما النبي الذي يطغي فيتكلم بغسمي كلاما لم أوصه أن يتكلم به أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي. وإن قلت في قلبك: كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر. فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه.

(24/)

والنصارى يزعمون: أن هذا النبي هو عيسى عليه السلام. واليهود يزعمون بأنه لم يظهر بعد وإذا ظهر سيكون من بني إسرائيل. والمسلمون يقولون: أنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وابن ميمون نفسه ناقص نفسه. فقد صرح في مواضع من كتابه دلالة الحائرين بأن النبي المنتظر لم يكن قد جاء على زمان السبي البابلي - والسبي البابلي كان بعد دخول بني إسرائيل أرض كنعان - ف-د صرح بأن اشعيا - الذي كان في سبي بابل، قال في سفره عن ملك المسيح: لا تغرب شمسك من بعد.
وصرح أيضا بأن وصف هلاك جوج على اورشليم في نبوة يوثيل من الممكن أن يكون في أيام المسيح

الملك.
النبى المنتظر:
نجد من آيات فى التوراة أن الله تعالى كلم موسى
عليه السلام على جبل حوريب وهو جبل طور سيناء
بحضرة جميع بنى إسرائيل- ومن هبة الله صار رعد
وبرق ودخان ولما رأى الشعب ارتدوا ووقفوا من
بعيد. وقالوا لموسى: تكلم أنت معنا فنسمع ولا
يتكلم معنا الله لئلا

(25/)

نموت ثم قالوا لموسى: إذا أراد الله أن يكلمنا بعد
ذلك فليكن بواسطة نبى ونحن نسمع لذلك النبى
ونطيع.
وقد رد الله على موسى بقوله: أحسنوا فيما تكلموا
ثم نصحهم الله تعالى بأن لا يسمعوا للسحرة
والمنجمين والعرافين- ويسمعون من النبى المنتظر
وحده.
ففى الاصحاح الثامن عشر من سفر التثنية: تكون
كاملا لدى الرب إلهك. أن هؤلاء الأمم الذين تخلفهم
يسمعون للعائفين والعرافين وأما أنت فلم يسمح لك
الرب إلهك هكذا.
يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من أخوتك مثلى
له تسمعون. حسب كل ما طلبت من الرب إلهك فى
حوريب يوم الاجتماع قائلا: لا أعود اسمع صوت الرب
إلهي، ولا أرى هذه النار العظيمة أيضا لئلا أموت.
قال لى الرب: قد أحسنوا فى ما تكلموا أقيم لهم
نبيا من وسط أخوتهم مثلك واجعل كلامي فى فمه.
فيكلموا بكل ما أوصيه به، ويكون أن الإنسان الذى
يطغى فيتكلم باسمي كلاما لم أوصه أن يتكلم به، أو
الذى يتكلم باسم آلهة أخرى، فيموت ذلك النبى. وإن
قلت فى قلبك: كيف نعرف الكلام الذى لم يتكلم به
الرب فما تكلم به النبى باسم الرب ولم يحدث ولم
يصر فهو الكلام الذى لم يتكلم الذى لم يتكلم به
الرب بل بطغيان تكلم به النبى فلا تخف منه".
وقد شرحنا هذه النبوة فى غير هذا الكتاب. وذكرناها
لنبين أن لفظ الأبد الذى يتمسك به اليهود على أن
شريعة موسى دائمة إلى الأبد: لا يعنى الأبد إلى قيام
القيامة وإلا ما جاء التنبيه على مجيء نبى يتكلم
بكلام الله. ومما يدل على أن لفظ الأبد يعنى المدة

الطويلة التي لها نهاية: ما جاء في الاصحاح الثالث والعشرين من سفر التثنية أن العموني والموآبي لا يدخل أحد منهم في جماعة الرب حتى الجيل العاشر

(26/)

ونصه: لا يدخل عموني ولا موآبي في جماعة الرب حتى الجيل العاشر لا يدخل منهم أحد في جماعة الرب إلى الأبد، فقد حدد نهاية الجيل العاشر بلفظ الابد، أي أن الأبد: محددة بمدة، وكذلك شريعة موسى: محددة بمدة، وتنتهي هذه المدة بمجيء النبي المنتظر. ومما يدل على أنه لفظ الابد يعني مدة محدودة: ما جاء في التوراة عن البعد المؤبد وإنما هو مؤبد إلى سنة اليوبيل. وقد اشرنا إلى ذلك في التعليقات.
كذب الأنبياء:

يقول ارميا في الأصحاح الثالث والعشرين من سفره:

انسحق قلبي في وسطي. ارتخت كل عظامي. صرت كإنسان سكران ومثل رجل غلبته الخمر من أجل الرب ومن أجل كلام قدسه، لأن الأرض امتلأت من الفاسقين. لأنه من أجل اللعن ناحت الأرض. جفت مراعي البرية. وصار سعيهم للشر وجبروتهم للباطل. لأن الأنبياء والكهنة تنجسوا جميعا بل في بيتي وجدت شرهم يقول الرب. لذلك يكون طريقهم لهم كمزالق في ظلام دامس فيطردون ويسقطون فيها، لأنني أجلب عليهم شرا سنة عقابهم يقول الرب. وقد رايت في أنبياء السامرة حماقة. تنبأوا بالبعل وأضلوا شعبي إسرائيل. وفي أنبياء أورشليم رأيت ما يقشعر منه. يفسقون ويسلكون بالكذب ويشددون أيادي فاعلي الشر حتى لا يرجعوا الواحد عن شره صاروا لي كلهم كسدوم وسكانها كعمورة لذلك هكذا قال رب الجنود عن الأنبياء. هاند أطعمهم افسنتيننا وأسقيهم ماء العلقم. لأنه من عند أنبياء أورشليم خرج نفاق في كل الأرض. هكذا قال رب الجنود لا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يتنبأون لكم فإنهم يجعلونكم بادلا. يتكلمون برؤيا قلبهم لا عن فم الرب ... الخ.

هذا هو اعتراف التوراة عن كذب أنبياء بني إسرائيل وأي عبارة أصرح من هذه العبارة من عند انبياء

أورشليم خر نفاق في كل الأرض. التي تدل على كذب الأنبياء ونفاقهم وبعدهم عن دين الله؟

(27/)

ويقول ارميا في الاصحاح الثاني من سفره: الكهنة لم يقولوا أين هو الرب؟ وأهل الشريعة لم يعرفوني والرعاة عصوا علي. والأنبياء تنبأوا ببعل وذهبوا وراء ما لا ينفع.

وهذا اعتراف آخر بأن الأنبياء لم يتنبأوا فقط عن الله عز وجل بل عبدوا صنما اسمه بعل وتنبأوا باسمه. ويقول ارميا في الاصحاح الرابع عشر من سفره: فقال الرب: بالكذب يتنبأ الأنبياء بامسي. لم أرسلهم ولا أرمتهم ولا كلمتهم برؤيا كاذبة وعرافة وباطل ومكر قلوبهم هم يتنبأون لكم. فقد اعترف ارميا بأن الأنبياء ساووا العرافين في الكذب والضلال مع أن الله حذرهم على لسان عبده موسى لا يسمعو للعرافين والمنجمين والسحرة.

فإذا كان من علماء بني إسرائيل اليوم إنكار لنبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فقد أنكروا إله محمد - رب العالمين - وعبدوا البعل وقد وصارهم الله بنيد السحر وترك العرافة فاشتغلوا بالسحر وبالعرافة. ومن كان شأنهم هكذا فهل يستبعد منهم إنكار الحق، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؟ وفلاسفة اليهود ادعوا نظرية الفيض لتبرير كذب أنبياء اليهود.

فإن الكذب لما ساد باسم الوحي وطلب الناس الأدلة على أن ما يحكيه الأنبياء الكذبة من الوحي. ابتدعوا: أن المخيلة تتصل بالعقل الفعال في هذا الزمان. وهذا الزمان ليس كزمان مسي النبي الذي كان يأتيه الملاك ونظرية الفيض هذه ثبت من التوراة ضررها فقد قال ارميا: "من عند أنبياء أورشليم خرج نفاق في كل الأرض. ولما أقتبسها المسلمون في صدر الإسلام عن طريق المتطرفة السبب على الناس دينهم. ولذلك هي نظرية باطلة. لا يؤمن بها إلا من عنده خبل في العقل أو نقص في الدين.

(28/)

المبحث الثالث في نسخ الشرائع
القرآن ناسخ للتوراة:
أولاً: نقول: أن القول بنسخ الشرائع السماوية قول
نريد به: أن الإسلام هو الدين الناسخ لما سبق من
الأديان وممت لا يؤمن به يعد من الكافرين في الدنيا
ومن الخاسرين في الآخرة.
ثانياً: نقول: أن القرآن الكريم لم ينسخ الإنجيل
النازل على المسيح عيسى بن مريم من السماء
وإنما نسخ التوراة الكتاب السماوي الذي نزل على
موسى بن عمران في كور سيناء ولقد شاع في
العالم: أن الأديان السماوية ثلاثة أديان: اليهودية
والنصرانية والإسلام. والإشاعة هذه باطلة من
الناحية الدينية. فإن الأديان السماوية هي دينان اثنان
لا ثلاثة هذه الدين الأول: هو ما جاءت التوراة. والدين
الثاني: هو ما جاء به القرآن الكريم. والنصرانية
ليست ديناً ثالثاً، لأن المسيح - عليه السلام - نبي
النصارى صرح بوضوح تام أن شريعته هي الأحكام
التي جاءت بها التوراة وأنه لا ينسخ من أحكام
التوراة حكماً ولا يضيف على أحكامها حكماً.
والنصرانية التي يدين بها النصارى الآن من وضع
القسيسين والرهبان وعلى ذلك يكون القول بالنسخ
في الشرائع الثلاث باطل عند الراسخين في العلم.
لأن النسخ واقع بين اليهودية والإسلام، ويكون
صحيحاً بحسب المشهور بين العوام في أنحاء الأرض،
فإن العوام والسذج يعتقدون أن النصرانية ديانة
مستقلة عن الديانة اليهودية التي جاء بها موسى.
ففي تفسير الكشاف في سورة المائدة: وقيل أن
عيسى - عليه

(29/)

السلام كان متعبداً بما في التوراة من الأحكام لأن
الإنجيل مواءم وزواجر والأحكام فيه قليلة. وظاهر
قوله (وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ) يردُّ
ذلك، وكذلك قوله: (لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً)
وإن ساء لقائل أن يقول: معناه: وليحكموا بما أنزل
الله فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة. اهـ.
آباء النصارى على دين اليهود:
وأهل الأديان يقولون: أن الدين عقيدة وشرعة.
والشرعة هي المنهج الذي يسير عليه الإنسان في

الحياة. يلتزم بأنه مثلاً لا يسرق ولا يقتل. ويلتزم بأنه إذا سرق وإذا قتل يعاقب بالقوانين التي نصت عليها الشريعة التي التزم بها. فهل النصرانية عقيدة وشريعة؟ أن اليهودية هي كتاب العقيدة والشريعة لبني إسرائيل والمسيح بن مريم رسول لبني إسرائيل والذين آمنوا به أولاً هم طائفة من بني إسرائيل وعلى ذلك تكون التوراة عقيدة وشريعة لبني إسرائيل وللمؤمنين بموسى، وللذين يؤمنون بالمسيح لأن كتاب موسى قد نص على أنه لن يأتي نبي مثله من بني إسرائيل ليشرع لهم. كما في الإصحاح الثامن عشر من سفر التثنية مقارناً بما في آخر التوراة: إنه لن يقوم نبي في بني إسرائيل مثل موسى.

والدليل من الإنجيل على أن المؤمنين بالمسيح ملتزمون بالتوراة عقيدة وشريعة: قول المسيح: لا تظنوا أنني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل فإني الحق أقول لكم: إلى أن أنزل السماء والأرض بل لا يزول حرف واحد، أو نقطة من الناموس حتى يكون الكل. فقد صرح المسيح لأتباعه أنه ما جاء لنقض التوراة أي لحلهم من أحكامها وما جاء لنقض كتب الأنبياء الذين أتوا من بعد موسى كحزقيال وأرميا وإشعيا. ما جاء الإلغاء الأحكام في هذه الكتب. وبناء على قوله أن لا ينقض أي لا يغير لا يبدل في أحكام التوراة، يكون هو ملتزماً بكل أحكام التوراة ويكون أتباعه مثله في الالتزام وأما قوله لأكمل فإن

(30/)

النص العبراني الذي نطقه المسيح يترجم في اليونانية بمعنى لأملأ مل ثغرة في الناموس أي الغامض من أحكام التوراة أوضحه والمختلف فيه من أحكام التوراة أفسره: أي أن المسيح أتى رسولا على نبي إسرائيل على شريعة التوراة يوضح أحكامها ويفسر لهم ما اختلفوا فيه من أحكامها وأتباعه يعملون بها إلى أن يكون الكل أي مجيء النبي بشر به. وفي أواخر حياته على الأرض قال لهم قولا يقوي هذا المعنى. قال: على مرسى موسى جلس الكتبة والفريسيون. فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه. ولكن حسب أعمالهم لا تعلموا.

لأنهم يقولون ولا يفعلون. فقولوه: فاحفظوه وافعلوه يدل على أنه ما خالف موسى، ولا يريد أن يخالفه ويدل على أنه لا يأمر بشرع جديد زيادة على ما تركه موسى لأن من الكتبة والفريسيين - هم العلماء - من يؤمن بالمسيح ومن لا يؤمن به. ولا يؤمن به لن يبلغ الزيادة أن ترك المسيح زيادة. فاكثافؤه بما تركه موسى دليل على أنه متبع لموسى اتباعا كاملا بغير زيادة ولا نقصان. مهمة علماء بنني إسرائيل والمسيح عيسى بن مريم: ولئن سأل سائل: ما مهمة المسيح إذن وهو - والحالة هذه - لا يختلف عن علماء بني إسرائيل. فإنهم يقولمون بالشرعية كما أمر موسى عليه السلام؟ والإجابة على ذلك: أن المسيح يقوم بما يقوم به علماء بني إسرائيل. ولكنه يختلف عنهم في مهمة التبليغ والبيان. ذلك أن علماء بني إسرائيل في من بعد سنة 586م. أعادوا كتابة التوراة وغيروا وبدلوا فيها. ومن النصوص التي غيروا فيها وبدلوا نصوص النبوات عن النبي المنتظر، الذي نصت التوراة على مجيئه لينسخ شريعة موسى. لقد كتبوا نصوص النبوات بأسلوب يحتمل الدلالة على نبي يظهر من بني إسماعيل وعلى نبي يظهر من بني إسرائيل. فعلماء بني إسرائيل الذين لا يخافون الله في زمان المسيح: لا يجرؤون على الإفصاح بأن النبوات تدل على نبي من بني

(31/)

إسماعيل خوفا ممن الذين وبدلوا أن يقتلوهم أو يعيدوهم في ملتهم فكانت ريانة المسيح من الله عز وجل: أن يجهر بالحق، وأن يبين الغامض من النبوات. فجهر المسيح بالحق وبين. وهذه هي رسالته. أي أنه مرسل من اله لقول الحق، الذي يخالف علماء بني إسرائيل من قوله أمام العامة والرؤساء ويقولوه الحق يكون مبشرا ونذيرا مبشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونذيرا بعذاب لمن لا يؤمن به من بني إسرائيل. كما يقول تعالى: {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا} [النساء: 165] فقد بين أن صفات الرسل هي التبشير والإنذار. عيسى ومحمد مصدقان للتوراة:

ولو كان مع عيسى - عليه السلام - شريعة مستقلة
عن شريعة موسى - عليه السلام - أي أحكام
وقرانيين - ما مان القرآن الكريم يعبر عن عيسى بأنه
مصدق لما بين يديه من التوراة في قوله تعالى: {وَإِذْ
قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا
بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ} [الصف: 6] أي
أنه من جهة القوانين الدينية والأحكام الشرعية: متبع
لتعاليم التوراة، وهو في جهة نصوص النبوات مخالف
لعلماء بني إسرائيل، الذين يخالفون من الناس ولا
يخافون من الله.

نبي الإسلام وحده المهيم على التوراة:
وقد عبر القرآن الكريم عن عيسى ومحمد - عليهما
السلام - بأنهما مصدقان للتوراة، وعبر القرآن
الكريم بأن محمد - عليه السلام - مع تصديقه للتوراة
هو مهيم عليها، والمسيح غير مهيم، وعليه يكون
المسيح متبعاً لها، ويكون محمد لها ناسخاً. فقد قال
تعالى: {وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ

(32/)

بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ
وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (46) وَلِيَحْكُمَ
أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47) وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا
عَلَيْهِ} [المائدة: 46 - 48] فالمهيمنة بصريح القرآن
من اختصاص الشريعة الأخيرة - على شريعة الأولى -
شريعة التوراة - ومعناها: الحكم على الكتاب بقوة،
أي بيان الصحيح وإيضاح الحق، ونسخ الحكم بحكم
غيره. وقد قال العلماء في معنى قوله تعالى:
{ليحكم أن الإنجيل بما أنزل الله فيه} أي إذا
تحاكموا فيما بينهم فليرجعوا إلى الإنجيل ليتحاكموا
بما فيه لوجدوا فيه قول المسيح: "ما جئت لأنقض
الناموس" وهذا القول يحيلهم إلى التوراة - وهي
الناموس - ليتحاكموا فيما بينهم بنصوص أحكامها.
ونص الإنجيل الذي يحيلهم إلى التوراة دليل على أن
الإنجيل خالي من الأحكام.
رأي العرب والجن في الإنجيل:

والعرب كانوا يدركون هذا المعنى، ويدركون أن عيسى ليس مشرعا. ولذلك لما علموا بخبر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى" فقد حكى الله عنهم ما نصه: { فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ } [القصص: 48] والجن أيضا قابلوا بين شريعة موسى وشريعة محمد - عليهما السلام - فقد حكى الله عنهم: { وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَصَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلُوا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (29) قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى } [الأحقاف: 29، 30] أنهم لما استمعوا القرآن علموا أنهم مكلفون بأحكامه وهم كانوا من قبل مكلفين بأحكام

(33/)

التوراة فلو كان لعيسى شريعة مستقلة عن شريعة موسى، لقال الجن: أنا سمعنا كتابا أنزل من بهد عيسى" لأن عيسى في الزمان قريب من زمان محمد وقبله بيسير.

معنى ولأجل لكم بعض الذي حرم عليكم. وأما ما جاء في القرآن الكريم عن عيسى - عليه السلام - أنه كان يحل لبني إسرائيل بعض ما حرم عليهم وذلك قوله تعالى: { وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَاجِلٍ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ } [آل عمران: 50] الذي يفهم منه العوام أن له شريعة منفصلة عن شريعة موسى، أحل فيها لأتباعه ما كان محرما عليهم في التوراة: فإن هذا القول لا يثبت أن الله تعالى حرم عليهم ما كان حلالا. فمن هو هذا الآخر؟ لأن حرم يضم الحاء وتشديد الراء مكسورة - قد تشير إلى آخر غير الله قد حرم عليهم ما كان حلالا.

أن الربانيين والأخبار قد شددوا على الناس من تلقاء أنفسهم في الأحكام - والتشديد تحريم - والمسيح قد صرح بنبذ التشديدات التي ابتدعها الربانيون والأخبار وهذا معنى أنه أحل ما كان محرما عليهم. ففي تفسير القرطبي عن هذه الآية: "وقيل: إنما أحل لهم أشياء حرمتها عليهم الأخبار ولم تكن في

التوراة محرمة عليهم" أي أن المسيح لم يغير نصوص التوراة المحرمة، وإنما غير أقوال العلماء المحرمة، فهو لن ينسخ النص، وإنما نسخ أقوال العلماء التي تفوهوا بها بدون دليل. وقد لاحظ ذلك غير واحد من مفسري القرآن الكريم. ففي تفسير الآلوسي البغدادي عند قوله تعالى: {ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم} ما نصه: "وذهب بعضهم إلى أن الإنجيل لم يخص أحكاماً ولا حوى حلالاً وحراماً ولكنه رموز، وأمثال، ومواعظ، وزواجر، وما سوى ذلك من الشرائع والأحكام فمحالة على التوراة، وإلى أن عيسى عليه السلام لم ينسخ شيئاً مما في التوراة، وكان يسبت ويصلي نحو البيت المقدس، ويحرم لحم الخنزير، ويقول بالختان إلا أن النصارى غيروا ذلك بعد رفعه ... الخ"

(34/)

وفي الإنجيل أمثلة كثيرة على موقف المسيح من تشديدات الربانيين والأخبار نكتفي بهذا المثال للإيضاح وللبيان:

وفي الأصحاح الرابع والثلاثين من سفر الخروج: "ستة أيام تعمل وأما اليوم السابع فتستريح فيه. في الفلاحة وفي الحصاد تستريح. فاليوم السابع وهو يوم السبت راحة لبني إسرائيل من العمل. والنص يبين: أن العمل المحرم عليهم في السبت هو العلم اليومي المعتاد في الفلاحة وفي الحصاد وما أشبه ذلك. فزاد العلماء من تلقاء أنفسهم: أن أي عمل صغيراً كان أو كبيراً هو محرم، حتى أنهم منعوا المرأة من أن تنظر في المرأة يوم السبت خشية أن تجد شعرة بيضاء في رأسها فتنتزعها. والنتزع عمل من الأعمال. فماذا كان من المسيح؟ لقد حكى عنه مرقس في الأصحاح الثاني من إنجيله أنه اجتاز بين الزروع هو وتلاميذه يوم سبت فابتدأ تلاميذه يقطفون السنابل وهم سائرون" وقطف السنابل عمل. فلما راي العلماء الفريسيين - الذين يدعون الغيرة على الشريعة - قالوا للمسيح: انظر لما يفعلون في السبت ما لا يحل؟ وأجاب المسيح بأن ذلك العمل غير محرم. فإن الضرورة دعت داود - عليه السلام - ن يأكل من خبز كان محرماً عليه. معنى الإنجيل:

وإذا كان المسيح على ما بينا كان هذا شأنه، فما معنى الإنجيل النازل من السماء؟ الإنجيل كلمة يونانية معناها: البشري المفرحة" أو الخبر السار وهذا يدل على أنه كان خبر عند بني إسرائيل بشيء يفرحهم والمسيح جاء لبشرهم بقرب وقوع الخبر، وهذا الخبر هو الوعد الذي وعدهم الله به، وهو ظهور نبي من بعد موسى يكلمهم بكل وصايا الله لهم. فقد قال لهم موسى على لسان الله تعالى: "يقيم لك اللاب إلهك نبياً من وسطك من اخوتك مثلي له تسمعون" وجاء عيسى - عليه السلام - لبشر بهذا النبي العظيم. فقد قال مرقس في الأصحاح الأول من إنجيله: جاء يسوع يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول: قد كمل الزمان واقتربت ملكوت الله فتوبوا. آمنوا بالإنجيل"

(35/)

والأنجيل الأربعة تتحدث عن حياة المسيح وخطبه ومواعظه وتبشيريه ونهاية حياته على الأرض. وليس فيها من الأحكام شيء. بولس اليهودي حرف الشريعة اليهودية وحرف أقوال يسوع المسيح: وبعدما بينا أن المسيح - عليه السلام - قد رفع إلى السماء ولم يترك أحكاماً لأتباعه غير أحكام التوراة. نبين أن النصارى من بعده قد نادوا بإلغاء أحكام التوراة وصرحوا بأن لا فائدة من الأعمال، فالإيمان بالمسيح إلهاً مصلوباً عن خطايا الناس، كاف في دخول الجنة. يقول بولس فإذا قد سار لنا الدخول إلى هذه النعمة التي النعمة التي نحن فيها مقيمون .. الخ. الدعوة التي دعي فيها كل واحد فليلبث فيها: ثم وضع لهم بولس الأحكام والقوانين على النحو التالي: أولاً: أي إنسان يدخل النصرانية لا يجبره أحد على تغيير عاداته وتقاليده التي نشأ عليها حتى ولو كانت عادات وثنية وجاهلية. يقول بولس: الدعوة التي دعي فيها كل واحد فليلبث فيها. أي أن اليهود إذا قبلوا النصرانية يعلمون بأحكام موسى. وأن الرومان إذا قبلوا النصرانية يعملون بقوانين بلادهم يقول بولس: هكذا أنا أمر في جميع الكنائس: دعي أحد

وهو مختون فلا يصير أغلف. دعي أحد في الغرلة فلا يختن. لس الختان شيئاً وليست الغرلة شيئاً. بل حفظ وصايا الله. الدعوة التي دعي فيها كل واحد فليلب فيها. وواضح في هذا النص: أن بولس يأمر ويشرع ويوصي وليس المسيح وأنه بأمره وشرعه ووصيته. يغير حكماً من أحكام التوراة وهو ختان المولود في اليوم الثامن. فقد جاء في أول الاصحاح الثاني عشر الأويين. وكلم الرب موسى قائلاً: كلم بني إسرائيل قائلاً: إذا حبلت امرأة وولدت ذكراً تكون نجسة سبعة أيام كما في أيام

(36/)

طمث علتها تكون نجسة. وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته. ثم نقيم ثلاثة وثلاثين يوماً في دم تطهيرها.

ثانياً: إذا سكن النصارى بين قوم لهم الغلبة والحكم عليهم، يعيشون بينهم على وفق قوانينهم إذا شاءوا. يقول بولس في أول الاصحاح الثالث من رسالته على تيطس: ذكرهم أن يخضعوا للرياسات والسلاطين ويطيعوا ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح ولا يطعنوا في أحد ويكونوا غير مخاضمين حلماء. مظهرين كل وداعة لجميع الناس. الشريعة الإسلامية للمسلمين:

وقد بيت الله تعالى في القرآن الكريم: أن اليهود والنصارى إذا سكنوا بين المسلمين وسالموهم بدفع الجزية وطلبوا من المسلمين أن يحكموا عليهم بأحكام القرآن الكريم وجب على المسلمين أن يحكموا عليهم بأحكام القرآن الكريم وإذا لم يطلبوا وجب على المسلمين أن يتركوهم ليتحاكموا فيما بينهم بما يفقون عليه. فقال قال تعالى: { فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } [المائدة: 42]

قال الزهري كما روي القرطبي في تفسيره: مضت السنة أن يرد أهل الكتاب في حقوقهم ومراريتهم على أهل دينهم. إلا أن يأتوا رغبين في حكم الله فيحكم بينهم بكتاب الله.

والذي سنه بولس وشرعه من تلقاء نفسه: شاع في العالم بناء على تعاليمه: أن الديانة روحية. وليست

ديانة مادية كديانة موسى، ويبطل تلك الأشاعة. أن المسيح شفا رجلا من البرص بإذن الله تعالى. ثم قال له بعد الشفاء: "اذهب أر نفسك للكاهن وقدم القران الذي أمر به موسى" فقد أحال المسيح الرجل الذي شفاه الله على يديه إلى الكاهن اليهودي ليقوم له بمراسيم القران الذي نصت عليه التوراة في سفر اللاويين. فالنصرانية الحقيقية: روحية ومادية كديانة موسى.

(37/)

النسخ بين اليهودية والإسلام:
ولنتقل بده ذلك إلى النسخ بين اليهودية والإسلام، بعدما وضحنا أن النصرانية التي جاء بها المسيح هي اليهودية التي جاء بها موسى. ونقول:
هل يستبعد النسخ أهل الكتاب؟ لا يحق لهم أن يستبعدوا نسخ القرآن لأحكام التوراة لأن كتبهم تشهد بوقوع النسخ بوقوع النسخ في شرائع الله وواقع حالهم شاهد عليهم أيضا فقد جاء في التوراة أن الله تعالى بارك على نوح - عليه السلام - وقال له ولبنيه: اثمروا وأكثروا وأملأوا الأرض ولتكن خشتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وطيور السماء مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر: قد دفعت إلى أيديكم كل دابة حية تكون لكم: طعاما كالشعب الأخضر دفعت إليكم الجميع. وفي زمان يعقوب - عليه السلام - حرم على نفسه عرق النساء الذي على حق الفخذ من قبل أن تنزل التوراة على موسى وحرمة بنو إسرائيل على أنفسهم: فقد جاء في آخر الاصحاح الثاني والثلاثين من سفر التكوين: "لا يأكل بنو إسرائيل عرق النساء الذي على حق الفخذ إلى هذا اليوم" وهذا التحريم في عرف العلماء ناسخ للأمر الذي هو أن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. ولما نزلت التوراة على موسى - عليه السلام - حرم الله فيها الميتة والدم ولحم الخنزير والمذبوح للأوثان والجمال، والأرنب والنسر والغراب وابن عرس والفأر والضب وكل ديب يدب على الأرض. وغير ذلك كثير، جاء ذكره في الاصحاح الحادي عشر من سفر اللاويين. وتحريم ذلك كله ناسخ للأمر بإباحته من عهد نوح - عليه السلام -. وفي القرآن الكريم أباح الله للمسلمين أطعمة كانت

محرمة على بني إسرائيل. فقد حرم الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير والمذبوح للأوثان كما جاء في التوراة. وأباح غير هؤلاء الأربعة من الأطعمة إذا استساعته النفوس وقبلته. يقول تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلَ لِغَيْرِ

(38/)

اللَّهُ بِهِ} [الأنعام: 145] والمفهوم من نص الآية هذه: أن الآية محكمة ولا يحرم إلا ما فيها، وهو يروي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وهو مذهب الإمام مالك - رضي الله عنه - فقد قال: "لا حرام بين إلا ما ذكر في هذه الآية" كما جاء في تفسير القرطبي. وجاء فيه أيضا: أن ابن عمر لما سئل عن لحوم السباع قال: لا بأس بها" ف قيل له: أن أبا ثعلبة الخشني روى عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه حرم أكل كل ذا ناب من السباع: وكل ذي مخلب من الطير. فقال ابن عمر: لا ندع كتاب الله ربنا لحديث أعرابي يبول عن ساقيه. "لا تبديل لكلمات الله":

وهذا مثال ذكرناه على النسخ في الشرائع على طول الزمان. لأن أهل الكتاب يستبعدون النسخ، ويجادلون المسلمين بأن كلام الله لا يتبدل بما جاء في القرآن الكريم وهو قوله تعالى: {وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ} [الأنعام: 34] واستدلوا لهم باطل. لأن معنى عدم التبديل هنا: هو عدم تبديل الوعد - وليس هو بتبديل الشريعة - الوعد الذي وعد الله به أولياء على لسان رسله، وهو نصرهم على أولياء الشيطان. مثل قوله تعالى: {إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ} [غافر: 51] ومثل قوله تعالى: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (172) وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْعَالِيُونَ} [الصافات: 171 - 173] ومثل قوله تعالى: {كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَيْنَا أَنَا وَرُسُلِي} [المجادلة: 21].

رأي اليهود في نسخ الشرائع:
وفي تواريخ اليهود:

في تواريخ اليهود: أن مباحثه جرت بين السامريين - سكان نابلس - وبين العبرانيين - سكان القدس (أو رشلیم) - بشأن أسفار الأنبياء الذين أتوا

(39/)

مم بعد موسى مثل دانيال وهوشع. لأن العبرانيين يلحقونها بأسفار موسى الخمسة ويصفون عليها صفة التقديس، والسامريون يعتبرونها كتباً مزورة ولا يقدسونها.

وقال السامريون في المباحث: اننا لا نقبل زيادة على ما تركه موسى، لأن الزيادة ستكون بتحريم أن بتحليل، وتحريم المباح في شريعة موسى نسخ، وتحليل المحرم نسخ. ومن أجل ذلك رفضوا مبدأ النسخ. وزعموا: من أجل رفض أسفار الأنبياء: أن العلة في تحريم الشيء أبدية فيه إلى يوم القيامة فتحريم الجمل مثلاً لعله هي فيه يعلمها الله تعالى. وتظل العلة كامنة فيه ما دام الجمل موجوداً. وقال العبرانيون بجواز النسخ. لأن التحريم ليس للعلل والأسباب في كل ما حرم بل لأمثال أمر الله تعالى: ولو كان التحريم للعلل والأسباب التي تضر بالإنسان مثلاً فلماذا كان كل الطعام حلاً لبني إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة؟ التوراة تصرح بنسخ الشرائع:

ونبوات التوراة عن النبي المنتظر، الذي أخبر عن مجيئه موسى في الأصحاب الثامن عشر من سفر التثنية تقول للسامريين وللعبرانيين أن النسخ في يوم من الأيام واقع على كتاب موسى من النبي المنتظر سواء كان هو منهم - كما يزعمون - أو من غيرهم. فإن موسى قال عنه لبني إسرائيل: تسمعون له وتطيعون "أي أن صرح بنسخ أحكام التوراة يسمعون له ويطيعون. واليهود والعبرانيون يقرأون النبوات ويزعمون بأنه لا ينسخ شريعة موسى إلا نبي من بني إسرائيل ولم يأت بعد. ويزعم النصارى: أنه قد جاء وأنه هو المسيح بن مريم وقد نسخ التوراة مع أن المسيح من بني إسرائيل. من أجل ذلك حكى الله عن بني إسرائيل أنه لما جاءكم رسول من عند الله مصدق معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب: كتاب الله وراء ظهورهم. كأنهم لا يعلمون. أي لا يعلمون أن محمداً نبي للإسلام - صلى

(40/)

الله عليه وسلم - على حق. وأنه ما يود الذين كفروا
مت أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من
خير من ربكم. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو
الفضل العظيم وهذا الخير هو القرآن الكريم.
ثم بين الله تعالى أنه قادر على كل شيء. بين أنه
لما اختص بني إسماعيل بالقرآن وهو شريعة مماثلة
لشريعة موسى وناسخة لأحكامها بين أنه اختصهم
بفضله ورحمته كما فضل بني إسرائيل من قبل على
العالمين بفضله ورحمته. ثم قال عن قدرته في هذا
الشأن: {مَا تَنْسِيخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْشِئُهَا نَاتٍ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ
مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة:
106] أي إذا نسخنا شريعة موجودة - ولها كتاب -
مثل شريعة موسى. أو أنسينا الناس شريعة كانت
موجودة - وضاع كتابها - مثل شريعة نوح إذا نسخنا
أو أنسينا نأت بالخير أو بالمثل. وأنتم تقرون بفضل
الله وبرحمته؟ أليست شريعتكم اكتفاء بما تركه نوح
من قبل لو جادلكم للرفض أما كنتم تحتجون بقولكم:
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؟ فلماذا تستبعدون
النسخ إذن؟

بولس يعترف بنسخ الشرائع:
وواقع الحال شاهد على أهل الكتاب بوقوع النسخ.
فلماذا يستبعدون؟ فإن يوم السبت مقدس عن
اليهود بنص التوراة. والنصارى نسخوا حرمة السبت
وقدسوا يوم الأحد لأن النسخ - كما يزعمون - قام
من القبر وارتفع منه إلى السماء في يوم الأحد،
ولما جادلهم اليهود في شأن السبت قال لهم بولس:
فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة
عيد أو هلال أو سبت ... الخ؟ لقد أباح محرما في
السبت م الأعمال قد أحله بولس. فلماذا يستبعدون
النسخ وحالهم شاهد عليهم؟

(41/)

النسخ في الشرائع وليس في العقائد:
ولقد قلنا: أن النسخ واقع في الأحكام والقوانين
على معنى افعل أو لا تفعل أي افعل الأعمال
المعتادة في غير يوم السبت ولا تفعل الأعمال
المعتادة في يوم السبت مثلا، وهكذا. ولا تقول: إن

النسخ واقع في العقائد أو في القصص. فعقيدة وحدانية الله وتنزيهه صرح بها الأنبياء والمرسلون كما قال تعالى: {مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ} [فصلت: 43] وقصة موسى وفرعون مثلا، خبر عن واقع قد مضى وسجل في علم الله فلا ينسخ ولا يغير. وإذا وجد اختلاف في بعض أحداث هذه القصة بين التوراة وبين القرآن. فمرده إلى أن أهل الكتاب قد نسوا حظا مما ذكروا به، وقد خرفوا وبدلوا.

أقائم النصارى:

ولئن سأل سائل: إذا كانت العقيدة لم تنسخ على يد نبي أو رسول. فلماذا تختلف عقيدة النصارى في وحدانية الله وتنزيهه عن عقيدة بني إسرائيل وأهل الإسلام؟ لئن سأل سائل عن هذا المعنى، فإننا نجيب بأن وحدانية الله وتنزيهه منصوص عليها في التوراة وفي الأناجيل الأربعة.

وعقيدة التجسيم أو التجسد التي يقول بها الأرثوذكس وعقيدة تعدد الآلهة إلى ثلاثة. التي يقول بها الكاثوليك ليس عليهما نص في التوراة ولا في الإنجيل. وإنما ابتدعهما النصارى الضالون التي عقدوها من بع المسيح - عليه السلام - في مجمع نيقية سنة 325 م وفي القسطنطينية سنة 381 وفي مجمع خليقدونية سنة 451 م ففي التوراة عن الوجدانية: اسمع يا إسرائيل. الرب إلهنا رب واحد. وفي التوراة عن التنزيه: ليس مثل الله. وفي إنجيل مرقس: فأجابه يسوع: أن أول الوصايا هي: امع يا إسرائيل: الرب إلهنا رب واحد فقال له الكاتب: جيدا يا معلم. بالحق قلت. لأنه الله واحد وليس آخر سواء ويقول متى: أن المسيح قال

(42/)

لتلاميذه: من يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني. ومن هذه النصوص يتبين أن قول الأرثوذكس بأن الله تعالى دخل بطن مريم بقوة الروح القدس ثم خرج طفلا بعد تسعة أشهر وحمل لقب المسيح ثم بعد ثلاثة وثلاثين عاما. قتله اليهود وصلبوه ودفعوه في القبر وأنه نزل الجحيم وتعذب ثلاثة أيام من أجل خطايا الأدميين ثم ارتفع إلى الله هو الله هو المسيح قول ما عليه من دليل. ولا من

التوراة ولا من الإنجيل.

القرآن كله محكم:

والمسلمون متفقون على أن لقرآن لكریم، قد نسخ التوراة وأبطل العمل بأحكامها. والمسلمون مختلفون في شأن القرآن الكريم من حيث أنه كله محكم أو فيه آيات منسوخة بآيات هي في القرآن؟ أو بأحاديث؟ وسبب اختلافهم: موهم التعارض الظاهر بين الآيات مثل قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} ومثل: {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره} فإن القتل والعفو متعارضان في المعنى بحسب الظاهر. وهذا سبب اختلافهم. وقول بعضهم بالنسخ، أي بآيات تقرأ للتعبد بها، وليس للعمل بما تدل عليه. والذين منعوا النسخ في آية قرآنية وفقوا بين الآيات الموهمة للتعارض في المعنى وأظهروا التوفيق بأسلوب واضح يدل على فهم الصحيح لكتاب الله تعالى. وهذه أمثلة للتوفيق بين الآيات:

المثال الأول: يقول القرطبي في الآية الخامسة من سورة التوبة: وفيها: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} قال الحسين بن الفضل: نسخت هذه كل آية في القرآن فيها ذكر الأعراض والصبر على أذى الأعداء.

(43/)

ويقول القرطبي في الآية التاسعة بعد المائة من سورة البقرة وفيها: {فاعفوا وافصحوا} هذه الآية منسوخة بقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون} إلى قوله {صاغرون} عن ابن عباس وقيل: الناسخ لها: {فاقتلوا المشركين}.

وبالتأمل في المعنيين نجد أن العفو والصفح إلى غاية، وهي حتى يأتي الله بأمره فإذا جاء الأمر بالقتال انتهى. العفو والصفح في الآية عقب حكاية الله تعالى عن حسدهم للمسلمين. فإن الحاسد يظهر من فمه ما يدل على غيظه وحنقه رغم أنه كما يقول تعالى عنهم: {قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ} [آل عمران: 118] وفي هذه الحالة يجب العفو والصفح. لكن إذا اشتد الحسد حتى حملهم على حمل السلاح في وجوه المسلمين. ففي حالة حمل اللاج يجب على

المسلمين أن يقاتلوهم حتى يسلموا أو يسالموا بدفع الجزية.
 المثال الثاني: يقول القائلون بالنسخ: أن الله تعالى حرم الخمر على الناس بالتدرج وأول ما نزل في التحريم من القرآن - على رأي-: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: 219] ثم بعده: {لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43] {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 91] ثم قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90] كما ذكر القرطبي في تفسيره.

والمانعون للنسخ يقولون: إن الخمر لم تحرم بالتدرج، بل حرمت مرة واحدة. ودليلهم قول الله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالتَّبَعِيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ} [الأعراف: 33] ففي هذا

(44/)

القول الكريم حرم الله الإثم سواء كان الإثم قليلا أو كثيرا. وقد بين الله تعالى أن في الخمر إثم كبير وإذا كان الإثم القليل محرما. فالإثم الكبير محرم من باب أولى: وعلى ذلك تكون الخمر محرمة بأيتين: آية الأعراف المكية وآية البقرة المدنية. وفي تفسير القرطبي: أن الحسن - رضي الله عنه - فسر الإثم بالخمر واستدل بقول الشاعر:
 شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم تذهب بالعقول

وفي تفسير القرطبي عند قوله تعالى: {لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: 43] قال قوم: السكر محرم في العقل وما أبيح في شيء من الأديان وحملوا السكر في هذه الآية على النوم.
 المثال الثالث: ويقول القائلون بالنسخ: أنه تعالى قد فرض الحرب على المسلمين إذا كانوا بالنسبة إلى أعدائهم كالواحد بالنسبة على العشرة. ثم نسخ الفرض إلى أن يكونوا كالواحد بالنسبة إلى الاثنين.

وذلك في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ خَرِّصِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (65) الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ صَاعِقًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ يَا ذُنَّ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال: 65، 66].

ورد المانعون للنسخ بقولهم: أن هذا الفرض من قبل التخفيف لا النسخ والمعنى: أن المؤمن الصابر يقدر على قتال عشرة والله لو فرض الجهاد على تلك القدرة لاستطاع المؤمنون مع المشقة، لكن الآن في هذا الزمان يخفف الله الحكم على المسلمين ويمن عليهم بهذا التخفيف، وفي تفسير القرطبي في هذا الموضع: روي أبو داود عن ابن عباس قال: "نزلت {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} فشق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من عشرة، ثم أنه جاء التخفيف فقال: {الآن خفف الله عنكم} ويعقب القرطبي على رأي ابن عباس بقوله: "فهو

(45/)

على هذا القول تخفيف لا نسخ وفي كتاب الأحكام للآمدي من قال بمثل هذا.

رجاء ونداء:

وإلى هنا نكتفي بما قدمنا في هذا الموضوع، ونرجو علماء المسلمين بأن يعيدوا النظر في تفسير القرآن الكريم على أساس أنه محكم ولا نسخ فيه، حتى لا تعطل أحكام الله بحجة النسخ؛ وحتى لا يجد أعداء المسلمين ثغرة في كتب التفاسير، فينقذون منها للطعن، في القرآن الكريم والله أعلم.

(46/)

المبحث الرابع في علم السحر النبوة والسحر:

إذا تكلم إنسان في إثبات النبوة يتكلم هذا الإنسان أيضا في نفي السحر (1) لأن النبوة تستلزمها المعجزات والمعجزات والسحر من الأمور الخارقة للعادة فيثبت النبوة بالمعجزات، وينفي السحر لأنه لا

أصل له ولا حقيقة له. فمن يتكلم مثلاً في نبوة موسى عليه السلام. عليه أن يثبتها بالمعجزات التي أجراها الله على يده. مثل قلب العصا ثعباناً فإن قال قائل وقتئذ: إن موسى بالمعجزة يدافع عنه، ويبين للناس أن الحسر تخيلات وأوهام في نظر العوام من الناس. أما فعل موسى نفسه فهو قلب الحقائق، أي أن العصا تحولت إلى ثعبان من لحم ودم، وأن حبال السحرة وعصيتهم لم تتحول إلى ثعابين من لحم ودم وإنما تخيل إلى الناس من سحرهم أنها تسعى ولكن لم تسع على الحقيقة بل على الخيال والوهم. التوراة تحرم السحر: والتوراة قد حرمت السحر، وبجواز النص على التحريم نصت على

(1) والسحر: هو ما يفعله الساحر من الحيل والتخيلات التي تحصل بسببها للمسحور ما يحصل من الخواطر الفاسدة الشبيهة بما يقع لمن يرى السراب فيظنه ماء، ... وقد اختلف هل له حقيقة أم لا؟ فذهبت المعتزلة وأبو حنيفة إلى أنه خدع، لا أصل له، ولا حقيقة ... الخ (فتح القدير للشوكاني).

(47/)

أن الله تعالى سيرسل نبياً مثل موسى في يوم من الأيام، مما يدل على الشبه القوي بين السحر والمعجزات. ففي الأصحاح الثامن عشر من سفر التثنية: متى دخلت الأرض التي بعطيك الرب إلهك لا تتعلم أن تفعل مثل رجس أولئك للأمم. لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار، ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ولا من يرقى رقية ولا من يسأل جانا أو تابعة ولا من يستشير لموتى، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب وبسبب هذه الأرجاس الرب إلهك طاردهم من أمامك. تكون كاملاً لدى الرب إلهك. أن هؤلاء الأمم الذين تخلفهم يسمعون للعائقين والعرافين. وأما أنت فلم يسمح لك الرب إلهك هكذا. يقيم لك الرب إلهك نبياً من وسطك من إخوتك مثلي له تسعون .. الخ. وتذكر التوراة في الأصحاح الثاني والعشرين من

سفر الخروج عقوبة الساحرة. وتبين بوضوح أن الساحر تقتل في هذا النص: لا تدع ساحرة تعيش" وقوله في النص السابق: لا يوجد فيك دليل على تظهير البلاد من الساحر والساحرة.

معنى السحر:

والسحر - كما أثر عن القدماء من قبل موسى ومن بعده - عبارة عن الحيل اللطيفة التي يحسن عملها من الناس من تكون لهم خفة يد، وسرعة حركة وكلام مزخرف. كحيل الحواة ومحركي خيا الظل والأراجوز وما سابه ذلك من الحيل التي لا يتقنها العوام ولا يعرفون أسرارها. هذا هو السحر المعروف في العالم على طول الزمان

(48/)

تأثير الشياطين:

معروف أيضا في العالم عند جميع الأمم: إن الشياطين تأثير في حياة الناس. أما بالوسوسة في الصدور وأما بالظهور شخصا لبعض الناس، متشككين بأي شكل من الاشكال وقد يعمل الشيطان على صورته الروحية في الخفاء كعمل الإنسان من غير أن يراه أحد. كأن يشتبه امرأة ويجمعها كما يجمعها زوجها، ولا يراه الزوج حال الجماع وإن كانت تحس به المرأة وقد تتصور شيطانة في صورة امرأة ويجمعها رجل من الإنسان وهو يعلم بحقيقتها.

وأحيانا يقرب الزوج من زوجته يجد القوة، وإذا بعد عنها رجعت له قوته وقد وقد يحدث للزوجة مثل ذلك. وهذا من تأثير الشيطان في تلك اللحظات لأنه يريد أن يثبت لنفسه عملا في إرهاب بين آدم.

وهذا الذي هو معروف في العالم عند جميع الأمم يعرفه الناس مما يحدث لبعضهم ويتحدثون به في

جميع البلاد فم من إنسان في أي بلد من البلاد إلا قد سمع بقصص غريبة من هذا القبيل. وقد سمعت: أن

رجلا دخل على امرأته أكثر من مرة، وهي في حالة كحالتها معه أثناء الجماع ولما تعجب من حالتها

وسألها أخبرته بأن شيطانا يقربها ولا تستطيع منعه. وفي يوم دخل عليها وهي على هذه الحالة، فهجم

عليها، وإذا به يحس بضرب شديد على وجهه من غير أن يتبين الضارب فاندھش مما حدث وخرج مسرعا

إلى رجال الدين يخبرهم ويستفتيهم ولقد له شيخ منهم: أن الشيطان قد راودها عن نفسها بالسوسة وعلم من نيتها موافقتها على ذلك، فظهر لها رويدا حتى أنست به وكان منهما ما كان. وحدثني رجل نصراني: أن شابا كان نائما على سريريه وهو يفكر لو أن جنية حسناء تظهر له الآن فيستمتع بها. وبينما هو يفكر إذا بجنية حسناء تبرز من الجدار الذي ينظر

(49/)

إليه ومن خوفه غطى وجهه باللحاف، ثم رفع اللحاف عن وجهه فراها فغطى وجهه ثانية، ثم رفع اللحاف فوجدها تنصرف من المكان الذي دخلت منه، والجدار على حاله لم يحدث فيه ثقب ولا شق ومن أثر ما رأى فاجأة مرض شديد وعاده من القساوسة فأعلمه بحاله وبعد قليل مات.

فالإمام فخر الدين الرازي كتب في تفسير قوله تعالى: {فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّهُنَّ أَنْسَ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ} [الرحمن: 56] ما نصه:

ما الفائدة في ذكر الجان مع أن الجان لا يجمع؟ نقول: ليس كذلك بل الجن لهم أولاد وذريات وإنما الخلاف في أنهم هل يواقعون الإنس أم لا؟ والمشهور أنهم يواقعون.

وابن تيمية المتوفى سنة 728 هـ يقول: "فكثير من الناس قتلته الجن كما يصرعونهم، والصرع لأجل الزنا، وتارة يقولون إنه آذاهم؛ إما [بصب نجاسة] عليهم، وإما بغير ذلك؛ فيصرعونه صرع عقوبة وانتقام ... الخ"

وفي كتاب "خير البشر بخير الناس" أن فاطمة بنت النعمان النجارية قالت: قد كان لي تابع من الجن، فكان إذا جاء اقتحم البيت الذي أنا فيه اقتحاما. فجاءني يوما فوقف على الجدار ولم يصنع كما يصنع. فقلت: ما بالك لم تصنع كما تصنع صنيعة؟ فقال: أنه قد بعث اليوم نبي يحرم الزنا وهذه الرواية وغيرها - وإن كانت الروايات لا تثبت حكما شرعيا - تعطي المرء فكرة عن جواز استمتاع الإنس بالشياطين وهو معنى قوله تعالى: {استمتع بعضنا ببعض}.

(50/)

علماء اليهود هم الذين ابتدعوا السحر:
والفسقة من علماء اليهود أيام كانوا في مدينة بابل
في سبي نبوخذ نصر المشهور سنة 586 قبل ميلاد
المسيح على السلام رأوا من أحوال الناس هذه
الحالة التي اشرنا إليها وهي عدم قدرة الزوج على
زوجته، فابتدعوا لها تبريرا يدر عليهم الأموال
وحجتهم في ذلك أن أهل بابل من العوام الأميين
وهم يعتبرون الأميين - والأميون عندهم غير اليهود -
كالكلاب النجسة لا كرامة لهم ولا احترام.
ما هو هذا التبرير؟ قالوا: أننا نقدر على تثبيت هذه
الحالة ونقدر على منعها، نقدر على أن نعمل حجابا
أو تيمية لتثبت أي عمل أو منعه، فبدل أن يأتي
الشيطان على مراده هو وفي أي وقت يشاء هو نحن
نقدر بالأعمال أن نخبره على الإتيان على مرادنا نحن
وفي أي وقت نشاءه نحن، ثم تخطوا هذا القدر قليلا
فقالوا: نقدر أيضا بالأعمال أن نجعل الزوج يحب
زوجته، أو يكرهها، وأيضا نجعل المرأة محبة لزوجها
أو كارهة له، وغرض هؤلاء الفسقة من العلماء: أن
يستدلوا على أموال الناس من جهة، وأن يستدرجوا
النساء في الخلوات ممن جهة، والإنسان تحت التأثير
الشديد لا عقل له ولا إرادة له.
هذا هو التبرير الذي ابتدعوه، ولكي يقنعوا الناس به
ادعوا عليه دليلا وهميا لا حقيقة له ولا سند له.
زعم اليهود عن هاروت وماروت:
وهذا التدليل الوهمي الذي ادعوه هو: أن الله تعالى -
وإن كان قد حرم السحر في شريعة موسى - إلا أنه
من حبه لنا - لأننا نحن أبناء الله وأحباؤه - لما علم
بالشدة التي نحن فيها في باب وأرود تخفيف الشدة
علينا، أنزل هاروت وماروت وهما من ملائكة السماء
هذين الملكين نزلا علينا لتعليم السحر الذي يفرق
بين الزوج وزجته، ويقرب بين الزوج وزوجه، ولكي
يصدق الناس هذا الادعاء الباطل: زعموا أن نبيا منهم
هو النبي سليمان

(51/)

عليه السلام كان يسخر الشياطين بالرقى والعزائم -
ولم يكن سليمان عليه السلام يسخر الشياطين
بالرقى والعزائم، فإن الله تعالى هو الذي سخرهم
لاطاعته بإذنه - لقد زعم الفسقة من علماء اليهود

أن سليمان عليه السلام كان يسخر الشياطين بالرقى والعزائم. وزعموا أنه لم يعلم أحدا رقية ولا عزيمة. حتى أن الناس جهلوا الرقى والعزائم إلى أن نزل هاروت وماروت بعد زمان طويل من موت سليمان وعلموا الفسقة منهم تلك الرقى والعزائم. وزعموا: أن سليمان كان كافرا لأنه استخدم السحر في الضرر، ولو كان قد استعمله في النفع وحده مثلنا ما كان كافرا. وزعموا: أن هاروت وماروت لما نزلا لم يعلما كل علماء اليهود، بل علما من أراد التعلم من العلماء وزعموا: أن مريد التعلم من الملكين يقول الملكان له: أن للسحر تأثيرا قويا في النفع أو في الضرر وأنت به تكون قادرا على الخير والشر. والقادر على ابتلاء واختيار لإيمان المرء. وهم قد ابتدعوا الفتنة بالسحر ليبينوا للناس أنه ليس كل علماء بني إسرائيل عالمين به، وذلك لكي يردوا على علماء المخلصين لدينهم الذين يبينون أن التوراة لم تنص على ذلك. أي أنه إذا قام لأنك لم تتعلم ممن تعلم من الملكين أما أنا فقد تلقيت السحر رواية ودراية عن فلان عن فلان عن فلان عن هاروت وماروت أنفسهما. عبادة الكواكب عند الصابئين:

وكانت عبادة الكواكب والنجوم منتشرة في نواحي بابل، وكان بعض الصابئين يعبدون الكواكب ويزعمون أنها أحياء ناطقة ومدبرة لهذا العالم. فاستغل الفسقة من علماء اليهود هذا الاعتقاد الباطل الذي ما كان قد محي أثره بعد وزعموا: أن الرقى والعزائم لها ارتباطات قوية بحركات الكواكب وإن العمل إذا قرن بكوكب المشتري يكون تأثيره كذا وإذا قرن بكوكب عطارد يكون تأثيره كذا. وهكذا جعلوا لكل كوكب عملا ولكل وقت يظهر

(52/)

الكوكب فيه عملا وبينوا أن ذلك من الأمور التي يجب أن تحجب عن العامة. لأنها من قبيل الطلسمات أي الأمور المخفية المخباءة. لا فائدة ممن السحر والطلسمات: ولما طال الزمان بهذه الاشاعة واليهود دائبون على تأكيدها في كل مكان يحلون فيه لأخذ أموال الناس بالباطل والتمتع بالنساء، اعتقد الناس ان للسحر

تأثيراً قويا - والباطل إذا طال أمده، يظنه الناس حقا - حتى أن الفلاسفة الذين ظهروا بعد استقرار الأشاعة وكأنها أم الحقائق، فرقوا بين السحر وبين الطلسمات فقالوا: أن الساحر لا يحتاج إلى معين، وصاحب الطلسمات يستعين بروحانيات الكوكب وأسرار الأعداد وخواص الموجودات وأوضاع الفلك المؤثرة في عالم العناصر. وهذه التفرقة لا معنى لها لأن السحر والطلسمات أصلها من ابتداع الفسقة من علماء اليهود ولا سند لهما من التوراة ولا من الإنجيل ولا من القرآن. ولو كان للسحر حقيقة لبطلت المعجزات بطلت النبوات. ولو كان للأفلاك أي تأثير لحدث في العالم ما ر يرده الله عز وجل. وفي هذا المعنى يقول الإمام فخر الدين الرازي في أول القسم الثالث من كتاب " النبوات ما يتعلق بها " "اعلم أنا ما رأينا أنسانا عنده منم هذا لعلم شيء معتبر وما رأينا كتابا مشتملا على أصول معتبرة في هذا الباب" ويقول في المقابلة السابعة من كتابه: "السر المكتوم" "أن هؤلاء الصابئة لما اعتقدوا جميع ما شرحناه بنوا على هذه القاعدة دينهم، فزعموا أن هذه الكواكب هي الآلهة القريبة لهذا العالم فلا جرم وجب على أهل هذا العالم الأسفل أن يشتغلوا بعبادتها والتضرع إليها". ثم يذكر بطلان هذا المذهب بقوله: "بأننا نقيم الدلالة على أن هذا العالم محدث، فيكن المؤثر فيه قادرا، وإذا كان كذلك وجب أن يكون قادرا

(53/)

على كل الممكنات ووجب أن يكون هو الخالق لكل الممكنات وعند هذا يبطل كون الكواكب آلهة مدبرة لهذا العالم". السحر في بلاد اليونان: ولما فتح الاسكندر بلاد الشام، ونقل إلى بلاد اليونان ما كان من كتب العلم في بلاد الشام، نقل فيما نقل كتباً ألفها علماء اليهود تثبت أن للسحر تأثيراً في حياة الناس وذكرت كتب التواريخ أن علماء اليهود كان لهم تأثير في بلاد اليونان من قبل الإسكندر ومن بعده. وهذا النص الذي تذكره الآن من سفر أعمال الرسل يدل على ذلك، وهو أن بولس ذهب من بعد المسيح - عليه السلام - إلى مدينة أفسس وشرع

في التعليم في مدرسة عالم من العلماء اسمه تيرانس لمدة سنتين وكان الله يشقي المرضى عند دعائه لهم بالشفاء. ولما سمع بذلك بعض علماء اليهود الذين يطوفون القرى والمدن بكتب السحر لعمل الأحبة والتمايم والرقى والعزائم عزموا على الأرواح الشريرة أن تخرج من أجساد الناس باسم يسوع المسيح لأنهم رأوا أن بولس كان يعزم باسم يسوع المسيح فتخرج الأرواح الشريرة من أجساد الناس.

ففي الاصحاح التاسع عشر من سفر أعمال الرسل: فشرع قوم ممن اليهود المعتزمين أن يسموا على الذين بهم الأرواح الشريرة باسم الرب يسوع قائلين: نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس. وكان سبعة بتبين لسكاوا رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا. فأجاب الروح الشرير وقال: أما الإنسان الذي كان فيه الروح الشريرة وغلبتهم وقوي عليهم، حتى هربوا من ذلك البيت عراة ومجرحين. وصار هذا معلوما عند جميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس".

(54/)

وسواء كان هذا النص صحيحا أو غير صحيح فإنه يدلنا على أن رئيس من رؤساء كهنة اليهود كان له سبعة أبناء يقسمون ويزعمون في مدينة من مدن اليونان هي مدينة افسوس.

السحر في كتب العرب: وتحدثنا كتب التواريخ أن اليهود كان لهم وجود وتأثير في بلاد العرب كما كان لهم وجود وتأثير في بلاد الفرس وبلاد اليونان وبلاد الروم ومصر والحبشة. وهم في بلاد العرب قد تحدثوا عن السحر الذي ابتدعوه وظن الناس أن تأثير الشياطين في بعض بني آدم بالصرع وغيره له صلة بالسحر وهذا الظن قد ركز عليه اليهود في ادعائهم أن للسحر بالرقى والعزائم تأثير في أجساد بني آدم. وشب الصغير على هذا الظن، ومات الكبير عليه، حتى صار كالحقيقة. ومثل ذلك مثل العنقاء والغول. فإنه ليس لهما وجود في العالم وإنما لهم وجود في خيال الناس. وعبر الناس عن الخيال بنفس تعبيرهم عن الحقيقة ومن ذلك قول الشاعر:

أيقنت أن المستحيل ثلاثة الغول والعنقاء
والخل الوفي
من ذلك ما جاء في القرآن الكريم عن رؤوس
الشياطين كيف يشبه الله بها ثمار شجرة الزقوم،
والمشبه به يجب أن يكون أعرف وأشهر من المشبه
والناس جميعا لم يروا الشياطين، ورؤية البعض لهم
قد لا يكون الشيطان في الحالة هذه على صورته
القيحة المنفرة؟ أنه لما وقر في عقول الناس أن
الشيطان قبيح صار ما وقر في عقولهم من التخيلات
بمنزلة الحقيقة المحسوسة فشبه الله بالمتخيل الذي
هو بمنزلة الحقيقة. وشبهه به قول امرئ القيس:
أبقتني والمشرقي مضاجعي ومسنونة زوق
كأنيات أغوال؟
وعلى هذا النحو نجد العرب يشبهون بالسحر كل
شيء عجيب الشأن في نظرهم - وليس بلازم أن
يكون المشبه به وهو السحر معروفا على الحقيقة -

(55/)

أي كلام عجيب كما أن السحر عجيب لخروجه عن
الأشياء المألوفة. وعلى هذا النحو قالوا عن القرآن
الكريم: {إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ (24) إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ
الْبَشَرِ} [المذثر: 24، 25] أي أن السحر في نظرهم
من ابتداع البشر وأن الكلام العجيب الذي ينطق به
محمد - صلى الله تعالى عليه وسلم - مثل الكلام
العجيب الذي تركه القدماء.
والقرآن الكريم نزل من عند الله تعالى، وإشاعة
اليهود عن السحر في العالم قد اضررت بالناس، حتى
أن قياصرة الروم ضاقوا ذرعا بهذا الضرر وطلبوا
قتل المشتغلين بكتب السحر. ويقال: أن القيصر
قسطنطين أمر بقتل المشتغلين بالسحر وسمح
للنصارى بأن يحلوا محل السحرة في تعليم الناس
لأنهم وقتئذ لا يحفلون بكتبه.
القرآن الكريم ينفي تأثير السحر:
ولأن الله تعالى ما فرط في الكتاب من شيء. تحدث
في القرآن الكريم عن الاشاعة التي ابتدعها الفسقة
من علماء اليهود في بابل ولقب العلماء المبتدعين
بقلب الشياطين وبين أن السحر لا حقيقة له ولا
فائدة منه، ولا يصح لإنسان أن يعتقد أن له تأثير في
النفع أو في الضرر.

قال الله تعالى في سورة البقرة: {وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ (99) أَوْ كَلِمَاتٍ عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (100) وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكٍ سَلِيمٍ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

(56/)

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (102).

تبين الآيات الكرامات ما تبين: أن اليهود لما جاءهم رسول من عند الله، هو محمد صلى الله تعالى وسلم بكتاب القرآن - وهو مصدق للتوراة التي معهم في توحيد الله تعالى، وإثبات القيامة وضرورة النبوة إلى الخلق، والتخلق بالأخلاق الحميدة وأن الجنة لمن أطاع والنار لمن عصى - لما جاءهم الرسول بالقرآن ترك فريق من اليهود كتاب التوراة وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون من التوراة أن محمدا مكتوب فيها. واتبعوا كلام العلماء الفسقة الذين لقبهم الله بالشیاطین لأنهم مثلهم في الاغواء والفساق. وهؤلاء العلماء الشیاطین قد ادعوا كذبا وزورا دعاوي باطلة هي:

- 1 - أن سليمان نبي الله قد كفر.
- 2 - أن الله أنزل وحي السحر على هاروت وماروت وأمرهما أن ينزلا إلى الأرض على علماء اليهود ليعلموا منهم ممن أراد السحر.
- 3 - أن هاروت على علماء اليهود ليعلموا منهم ممن أراد السحر.
- 4 - أن علماء اليهود الذين تعلموا من الملكين هاروت وماروت والذين تعلموا فيما بعد من المشايخ يستطيعون أن يضروا من أرادوا له ضررا بواسطة السحر.

والله تعالى قد كذب الدعاوي ونفاها. فقد بين
بوضوح ما يلي:
أولاً: قال تعالى: {وما كفر سليمان} وما نافية، أي
أن ادعاء العلماء الشياطين بأن سلما كان كافراً.
ادعاء منفي بما النافية، ولأن الجزء من جنس العمل.
الصق الله تعالى بهم الكفر الذي ادعوه كذباً على
سليمان عليه السلام. ووضح أنهم مستمرون في
تعليم السحر للناس بواسطة الكتب التي يؤلفونها
وينشرونها.
ثانياً: وقال تعالى: {أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ
وَمَارُوتَ} [البقرة: 102]

(57/)

أي أن الله تعالى بما النافية نفي نزول هاروت
وماروت في مدينة بابل يريد أن يقول: ما أنزلت من
شيء على اثنين من ملائكة السماء اثنين زعم اليهود
أن اسميهما هاروت وماروت.
ثالثاً: ادعى العلماء الشياطين من اليهود بأن هاروت
وماروت:

- 1 - علما البعض.
- 2 - وقالوا لمريد التعليم: "إنما نحن فتنة فلا تكفر".
- 3 - وإن البعض الذي قد تعلم من الملكين ما يفرق
بين المرء وزجه.

وقد رد الله تعالى على هذه الدعوى ونفاها بما
النافية وعطف على ما قبله فقال: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ
أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا تَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ
مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ} [البقرة: 102]
لقد نفى القرآن تعليم الملكين لأي أحد بقوله
تعالى: {وما يعلمان من أحد} وكل ما يترتب على
دعوى أن الملكين علما، فهو منفي بنفي أن
المكلفين علما. ومثل هذا التعبير - والله المثل
الأعلى - مثل قولك لصاحبك: (ما دخلت مكة حتى
تقول: انني رأيت الكعبة فتطلب من أن أصفها لك)
فإن نفي الدخول هو نفي للرؤية وهو نفي للوصف
أي أن صاحبك لا يحق له أن يطلب منك وصف الكعبة
لأنك لم تر الكعبة وأنت لم تر الكعبة لأنك لم تدخل
مكة.

رابعاً: ادعى العلماء الشياطين من اليهود أنهم
يقدرّون على الضرر بواسطة السحر فرد الله هذه

الدَّعْوَى بِقَوْلِهِ: { وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ } [البقرة: 102] لقد نفى أنهم قاردون على الضرر بواسطة السحر. لكن قد يحصل للإنسان وهم بأنهم يقدرون على ضرره. والوهم يضر بالإنسان ويشوش عليه خواطره كما يقول الشاعر:
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونهُ وصدق ما يعتاد من توهم
ومن أجل ذلك بين أن ما يحدث من ضرر فإنه من الله نفسه، وقد ساق إليه الوهم ليتضرر الإنسان بالوهم لسوء فعله وهذا المعنى مثل المعنى من

(58/)

قوله تعالى: { مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ } [التغابن: 11] أي أن من كانت نيته إلى الخير - ييسر الله له كل سبل الخير، والخير والشر في العالم لا يحدث إلا بإذن الله.
وعلى هذا التفسير يتبين للناس: أن الله تعالى قد رد كيد اليهود إلى نحورهم ونفى ما ادعوه وأشاعوه من تأثير للسحر. وأثبت أن السحر لا حقيقة له ولا تأثير له.
علماء اليهود يشوشون على حكم القرآن في السحر: والفسقة من علماء اليهود عز عليهم أ يكذب الله دعاويهم في السحر التي يأكلون بها السحت ويستمتعون بها بالنساء فتزيت منهم نفر بزي علماء المسلمين وألقوا أحاديث تشكك الناس في الدين ونسبوها إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ولما كان من العلوم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا ينطق عن اليهود ولا يحب الكذب، ابتدعوا سلاسل الرواة لإيهام الناس بأن الحديث الذي وضعوه صحيح النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلماء المسلمين قد اجتهدوا في التمييز بين الصحيح والكاذب. وما يصح عند عالم قد يكون غير صحيح عند آخر وما يصح عند عالم قد يكون صحيحا عند آخر. ولكل عالم همته ودرجته.
والحديث المبين أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد سحره يهودي ليس حديثا مفسرا لآيات من القرآن، وإنما هو من الأحاديث الصحيحة عند قوم والكاذبة عند آخرين. والأليق - لمقام النبوة - أن نحكم عليه بالكذب، لأن العلماء إذا اضطرب رأيهم

في أمر فيه شبهة، وجب حسم الاضطراب ناحية
الاصلاح والأخلق. أي أنه إذا كان الحديث يثبت الخلل
في عقل النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أسوأ
تقدير - في ساعة من الساعات - مع أن هذا لا يقول
به عاقل - وللحديث أنصار وخصوم فإن الحديث في
الحالة هذه لا يكون في قوة القرآن حتى نلزم الناس
به، ونقاتلهم.
روى البخاري عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه
عن عائشة - رضي الله عنها -

(59/)

قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر،
حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتينهن. قال
سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر. إذا كان كذا.
فقا: يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما
استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعدا أحدهما عند
رأسي، والآخر عند رجلي. فقال الذي عند رأسي
للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟
قال: لبيد بن الأعصم - رجل من بني زريق حليف
اليهود - كان منافقا. قال: وفيم؟ قال: في مشطو
مشاطة قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر، تحت
رعوفة في بئر زروان. قالت: فأتى البئر حتى
استخرجه. فقال: هذه البئر التي أريتها وكأن ماءها
نقاعة الحناء كأن نخلها رؤوس الشياطين) قال:
فاستخرج فقلت: أفلا تنشرت؟ فقال: (أما الله فقد
شفاني وأكره أن أثر على أحد من الناس شرا).
أن هذا الحديث الذي رواه البخاري يبدو عليه أثر
صنعة الراوي. ولو سلمنا بصحته - وما بصحيح -
لجوزنا الشك في القرآن ولرفعنا الثقة من كلام
النبي صلى الله عليه وسلم لاحتمال: أن بعض ما
نطق به من القآن من تأثير السحر عليه في حال
فقدان اتزان العقل. وكيف يصح ذلك؟ والله قد حكى
عنه ما نصه: {والله يعصمك من الناس} ومن يعصمه
الله تعالى بصحة الحديث - وما هو بصحيح - لكننا
مصدقين للكفار في دعواهم التي حكاها القرآن
عنهم وهي: {إن تتبعون إلا رجلا مسحورا} أي به
خبال من صرع الشياطين. ولو سلمنا بصحة الحديث -
وما هو بصحيح - لكان للشيطان استيلاء وتحكم على
الأبرار والأشرار معا، ولكان النبي وهو القدرة في

محاسن الفعال غير معصوم من الشيطان. وإذا كان النبي غير معصوم فكيف يمتنع على الشيطان عوام المسلمين؟ كيف يكون ذلك؟ والله تعالى يقول للشيطان: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ

(60/)

اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} [الحجر: 42] ومعلوم أن للشيطان ذرية، وهم يتناسلون على طول الزمان وقد نصح الله بني آدم بالبعد عن وساوسهم. وبالبعد عن مساعداتهم وهو لا ينصح بالبعد عنهم إلا إذا كان بنو آدم قادرين على مقاومة الشياطين. وإذا جوزنا أن خير بني آدم لم يستعص على الشيطان. فقد بطلت النبوة وبطلت القدرة. وهذا لا يقول به رجل من أهل الله. يقول تعالى: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا} [الكهف: 50].

الخلاف بين العلماء في عقوبة الساحر والساحرة: وقد اختلف علماء المسلمين في العقوبة التي ينالها المشتغل بالسحر فقال بعضهم يقتل. واستدلوا بدليل من دليلين: الدليل الأول أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأت في شرعنا ما ينسخه. وشرع من قبلنا ينص على قتل الساحرة والساحر فقد جاء في التوراة: لا تدع ساحرة تعيش " وجاء فيها: لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ولا من يرقى رقية ولا من يسأل جانا ... الخ " والدليل الثاني: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وأن حفصة - رضي الله عنها - زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بقتل جارية لها سحرته فقتلت. ورأي هؤلاء غير صحيح لأن أدلتهم غير صحيحة. أما أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأت في شرعنا ما ينسخه. فهذه قاعدة في أصول الفقه بثها اليهود في الإسلام لجعلوا لكتابهم الذي صار منسوخا بالقرآن والذي بدلوه من قبل القرآن وكتبوه بأيدهم يريدون أن يجعلوا لكتابهم شأنًا. وقد أغنانا الله عنه بقوله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}

[المائدة: 3] وأما أن عمر بن الخطاب كتب بقتل الساحرة والساحر وأن حفصة قد سرحتها

(61/)

جارية كما سحر زوجها وأمرت بقتل الساحرة وما شابه ذلك من أحاديث الآحاد فكلام غير موثوق به لأن المسلمين اختلفوا في الحكم به على الساحرة، ولو كان الحديث صحيحا لما أنكره بعضهم فإن مالك وأحمد قالا: يقتل بمجرد فعله واستعماله وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يقتل الساحر واختلفوا في الساحرة المسلمة فقال أبو حنيفة: لا تقتل ولكن تحبس.

وقال الشافعي فيمن قتل بسحرة وقال لم أتعمد قتله: تجب عليه الدية ولا يقتل به. وهو كلام غير موثوق به لأن العلماء يقولون: "إن الحديث الذي يصل إلينا من طريق الآحاد إنما يحصل بالظن عند من يصح عنده، أما من قامت له الأدلة على غير صحيح فلا تقوم به عليه الحجة.

والذين قالوا بعدم قتله اعتمدوا على أن القرآن الكريم - وهو الحجة البالغة - لم ينص على قتله. والصحيح في دين الإسلام أن الساحر لا يقتل ولا تقتل الساحرة لأنه تأثير للساحر بل يجب على القاضي بالتعزير ولا يبلغ بالعزير أقصى الحدود. تحضير الأرواح:

وكما اختلف المسلمون في وجود السحر، كما حكى الشيخ فخر الدين الرازي في تفسيره: اختلفوا في تحضير الأرواح فالعوام يعتقدون أن روح الميت تحضر في جلسات تحضير الأرواح وتكلم بكلام صحيح. ويقوي اعتقادهم أن من الأرواح التي تحضر أرواح رجال صالحين، طائنين أن الشيطان لا يتمثل بهم. وقد أثر عن هؤلاء أنهم احضروا روح الأستاذ الشيخ محمد فريد وجدي صاحب المصحف المفسر، وأحضروا روح الأستاذ الشيخ طنطاوي صاحب تفسير الجواهر. والحق: إن الأرواح لا تحضر وإنما الذي يحضر هو شيطان من الشياطين يتكلم أمام الحاضرين من حيث لا يرونه

(62/)

ويخبرهم بأشياء قد حدثت في الماضي ويتقمص شخصية الروح المطلوبة أي إن كان المطلوب روح رجل كافر حدثهم كأنه هو، وإن كان المطلوب روح رجل مؤمن حدثهم كأنه هو، والعوام يلتبس عليهم الأمر، ويقولون في أنفسهم: لو كان شيطاناً ما تحدث بالقرآن ولا تكلم في أمور الدين. ولو أنهم استفتوا الراسخين في العلم لأخبروهم أن الشيطان يفتح للإنسان تسعة وتسعين باباً من أبواب الخير ليوقعه في باب من أبواب الشر. ولفسروا لهم قول تعالى عن الشيطان: {ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ} [الأعراف: 17] لفسروه بأي حيلة من الحيل يؤذون بها بني آدم، ويزيدوهم بها رهقاً، يأتون بها ولو كانت عن طريق الدين. وهذا الحديث الذي رواه الطبراني - وإن كان ضعيفاً - يبين لنا: أن الشيطان يقرأ القرآن ليلبس على الناس دينهم. روى الطبراني أن أبي بن كعب أخبره أنه كان له جرن فيه ثمر، فكان يتعهده فوجده ينقص فرد علي السلام. فقلت: ما أنت؟ جني أو أنسي؟ قال: جني. قلت: ناولي يدك فناولني يده فإذا يد كلب وشعر كلب. فقلت: أهكذا خلقه الجن؟ قال: ما فيهم أشد مني. قلت ما جعلك على ما صنعت؟ قال: بلغني أنك رجل تجب الصدقة، فأحببنا أن نصب من طعامك. فقال له أبي: فما الذي يجيرنا منك؟ قال هذه الآية التي في سورة البقرة: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} من قالها حين يصبح أخير منا حتى يمسي ومن قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح. فلما أصبح أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صدق الخبيث". ولابن تيمية كلام حسن في هذا المقام. وله تعليل وجه لما يحدث بين مشايخ الطرق الصوفية وبين أتباعهم يقول رحمه الله: "والإنس تطيع

(63/)

الجن فتارة تسجد له وتارة تسجد لما يأمره بالسجود له، وتارة يمكنه من نفسه فيفعل به الفاحشة وكذلك الجنيات منهن من يريد من الإنس الذي يخدمه ما يريد نساء الإنس من الرجال. وهذا كثير في رجال الجن ونسائها فكثير من رجالهم ينال من نساء

الإنس ما يناله الإنس. وقد يفعل ذلك بالذكران".
ويقول رحمه الله: أن الشيخ من مشايخ الطرق
الصوفية قد يتمثل به الشيطان ويظهر الشيطان
لبعض أتباع الشيخ، فيظن الاتباع أن الذي ظهر لهم
هو الشيخ نفسه: "وتارة يكون التابع قد نادى شيخه
وهتف به يا شيدي فلان. فينقل الجنى ذلك إلى
الكلام إلى الشيخ بمثل صوت الإنسي حتى يظن
الشيخ أنه صوت الإنسي بعينه. ثم أن الشيخ يقول
نعم، ويشير إشارة يدفع بها ذلك المكروه فيأتي
الجن بمثل ذلك الصوت والفعل فيظن ذلك الشخص
أنه شيخه نفسه، وهو الذي أجابه وهو الذي فعل
ذلك، حتى أن تابع الشيخ قد يكون يده في إناء يأكل
فيضع الجنى يده في صورة يد الشيخ ويأخذ من
الطعام فيظن ذلك التابع أن شيخه حاضر معه،
والجنى يمثل للشيخ نفسه مثل ذلك الإناء فيضع يده
فيه، حتى يظن الشيخ أن يده في ذلك الإناء فإذا
حضر المريد ذكر له الشيخ أن يدي كانت في الإناء
فيصدقها ويكون بينهما مسافة شهر والشيخ موضعه
ويده لم تطل. ولكن الجنى مثل للشيخ ومثل للمريد،
حتى ظن كل منهما أن أحدهما عند الآخر، وإنما كان
عنده ما مثله الجنى وخيله ... الخ"

(64/)

المبحث الخامس في كرامات الأولياء.
الكرامة ليست أمراً خارقاً للعادة:
بفرق بين: 1 - المعجزة 2 - والسحر، 3 - والكرامة.
باعتبار أن الأمور الثلاثة أمور خارقة للعادة ولأن نبوة
أي نبي لا تثبت في نظر الناس إلا بظهور معجزة
على يديه لا يقدر غيره على الإتيان بها، ويفرق
العلماء بين الأمور الثلاثة ليفردوا المعجزة عن
السحر والكرامة. وهم قد فرقوا بين المعجزة
والسحر لأن الفسقة من علماء اليهود قد أساطير
وخرافات عن السحر وساعدتهم الشياطين الحقيقية
على تأكيد الأساطير والخرافات باتصالهم ببعض
الإنس والتأثير في حياتهم بالصرع وما سابه ذلك.
كما وضعنا في مبحث علم السحر، وكما وضع بيان
زائد عن الحد: الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن
تيمية المتوفى 728 هـ.
وما كان يحق العلماء أن يضعوا مبحث كرامات الأولياء

في مقابلة المعجزة والسحر. وإنما كان عليهم أن يفرقوا فقط بين المعجزة وبين السحر. ولا يتحدثوا عن الكرامة باعتبارها أمراً خارقاً للعادة لأنها ليست أمراً خارقاً للعادة. ولذلك نجد التوراة تحدثت عن تحريم السحر ونهت عن السماع لكلام العرافين والسحرة، وأوصت عقب التحريم والنهي بالسماع من النبي الذي سيرسله الله إلى العالم. أي أنها ربطت بين السحر والنبوة فقط واستبعدت الكرامات من الأمور الخارقة للعادة. وكذلك القرآن الكريم ذكر إشاعة هاروت وماروت التي ابتدعها الشياطين من علماء اليهود ليثبتوا للسحر تأثيراً في حياة الناس. وسحر من اليهود الذين يؤمنون بكلام الشياطين من

(65/)

علمائهم عن السحر وبين أنهم لو آمنوا بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون".
أولياء الله:

وما كان يحق للعلماء أن يضعوا مبحث كرامات الأولياء في مقابلة المعجزة والسحر. لأن الناس فريقان: فريق يؤمن بالله ويعمل على أرضائه. وهؤلاء هم أولياء الله. وفريق يعمل على أرضاء الشياطين وهؤلاء هم أولياء الشياطين. وليس بلام أن يظهر على ولي الله أمر خارق للعادة يدل على نسبته إلى الله كما أنه ليس بلام أن يظهر على ولي الشيطان أمر خارق للعادة يدل على نسبته إلى الشيطان.

فأولياء الله هم الذين عرفوا الله حق معرفته وآمنوا بشريعته وعملوا بها وجاهدوا في الله حق جهاده، كما قال عنهم في القرآن الكريم: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا { [الأنفال: 2 - 4].
ماذا أعد الله لأوليائه؟

وقد بين الله تعالى: أن لأوليائه أي المؤمنون حقا في دار الدنيا ثلاثة أشياء: 1 - البشري، 2 - واطمئنان القلوب، 3 - والهداية إلى العمل المفيد الذي يبحثون عنه. وأين من الأمور الثلاثة هذه خوارق العادات حتى

يقولوا بأن المعجزة والسحر والكرامة مشتركون في خوارق العادات؟
وأنا أعلم أنهم قد قالوا لما ظهر بعض المتطرفة في صدر الإسلام، وأظهرت الشياطين على أيديهم ما أظهرت من التخييلات ليلبسوا على الناس دينهم حتى شاع: ان الولي يعلن عن نفسه. أي أنه لو لم يكن الضلال

(66/)

على بعض المتصوفة قد ظهر ما كان العلماء قد عدوا الكرامات من قبيل الخوارق. أما عن البشري فقد جاء في القرآن الكريم: أن الله تعالى وعد أصحاب النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - بنزول خمسة آلاف من ملائكة السماء للقتال معهم في غزوة بدر الكبرى وبين السبب في نزولهم بقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ} [آل عمران: 126] وما من مسلم ينكر فضل أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلو درجتهم في الولاية. وما قال أحد بأن خوارق العادات قد ظهرت على أيديهم، بل قالوا بالبشري واطمئنان القلوب. وقد جاء عن اطمئنان القلوب أيضا قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (30) نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} [فصلت: 30، 31] والمعنى أن المؤمنون بالله والمستقيمين على شريعته - والمرء لا لا يكون وليا لله تعالى إلا بالإيمان والاستقامة - إذا جاهدوا في الله وادؤوا في سبيله تنزل الملائكة على قلوبهم بالتثبيت على الإيمان والتسلية كما هو معنى: {وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [الكهف: 14] أي ثبتنا على الحق قلوب أهل الكهف. وكما هو معنى {لولا أن ربطنا على قلوبها} أي ثبتنا قلب أم موسى فلم تخف ولم تحزن ولم تبج لأحد عن ابنها شيئا.
وقد جاء عن الهداية قوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} [العنكبوت: 69] أي من يفكر في أمر خدمة لله ويبحث عنه، يهديه الله إلى ما يريد.
نزول الملائكة على الأولياء ونزول الشياطين على

الفاسقين:
ومجمل الكلام: أن أولياء الله تنزل عليهم الملائكة
نورلا على القلب لتثبيت الإيمان ولتوجيه الولي نحو
العمل الصالح الذي يرضي الله تعالى. وأن أولياء
الشیطان تنزل عليهم الشياطين للوسوسة والاعواء
كما قال تعالى: {هَلْ أَيْتُّكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ
(221) تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (222)}

(67/)

يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ} [الشعراء: 221 -
223] والملك من الملائكة إذا نزل على الولي، لا
يظهر حسيا متشكلا بأي شكل من الأشكال الحسنة
وإنما هو ينزل لتثبيت القلب من غير أن يراه الولي.
فإن الملائكة لما نزلت يوم بدر لم تنزل نزولا حسيا،
وإنما على قلوب المؤمنين. ودليل ذلك قوله تعالى:
{وما جعله الله إلا بشري لكم}.
واطمئنان القلوب والهداية إلى الأمر الذي يبحث عنه
المسلم. وإنما أنكروا.
الكرامات في نظر المتصوفة:
والذين أنكروا كرامات الأولياء من علماء المسلمين
لم ينكروا البشري كرامات الأولياء التي يتحدث عنها
أهل التصوف. وأي عاقل لا يستطيع إلا أن ينكر هذا
النص الذي ذكره عن السيد البدوي الكائن مقامه
وضريحه في طنطا وهي مدينة من مدن مصر.
النص: "اجتمع به ابن دقيق العيد، فقال: انك لا
تصلي. ما هذا سنن الصالحين فقال له: اسكت وإلا
طيرت دقيقك. ودفعه. فإذا هو بجزيرة متسعة جدا.
فضاق ذرعا حتى كاد يهلك فرأى الخضر فقال له: لا
بأس عليك. أن مثل البدوي لا يعترض عليه. اذهب
إلى هذه القبة وقف ببابها فإنه سيأتيك العصر،
ليصلي بالناس فتعلق بأذياله لعل أن يعفو عنك
ففعل فإذا هو ببابه".
وأي عاقل لا يستطيع إلا أن ينكر هذا النص الذي
أذكره عن الشيخ عبد القادر الجيلاني وهو: "مات بعض
مريديه فشكت إليه أمه وبكت فرق لها، فطار وراء
ملك الموت في المساء، وهو صاعد إلى السماء
يحمل في زنبيل ما قبض من الأرواح في ذلك اليوم،
فطلب منه أن يعطيه روح مريده، أو أن يردها إليه،
فامتنع ف جذب الزنبيل منه فأفلت فسقط جميع ما

كان فيه من الأرواح فذهبت كل روح إلى جسدها".
وفي كتاب الطبقات الكبرى للشعراني من أمثال هذه
النصوص كثير يدل

(68/)

وأخبرني الشيخ محمد الطنخي رحمه الله تعالى
قال: كان الشيخ: وحيش رضي الله عنه يقيم عندنا
في المحلة في خان بنات الخطا وكان كل من خرج
يقول: له قف حتى أشفع فيك عند الله قبل أن تخرج
فيشفع فيه، وكان يحبس بعضهم اليوم، واليومين،
ولا يمكنه أن يخرج حتى يجاب في شفاعته، وقال
يوماً لبنات الخطا اخرجوا فإن الخان رائح يطبق
عليكم فما سمع منهن إلا واحدة فخرجت ووقع على
الباقي فمتن كلهن، وكان إذ رأى شيخ بلد أو غيره
ينزله من على الحمارة، ويقول له أمسك رأسها لي
حتى أفعل فيها فإن أبي شيخ البلد تسمر في الأرض
لا يستطيع يمشي خطوة، وإن سمع حصل له خل
عظيم، والناس يمرون عليه (1).

الكرامات في نظر الراسخين في العلم:
وهذه أمثلة نذكرها لإيضاح معنى الكرامة.
1 - كان رجل الخير دائماً وكان له جار حسود، إذا رآه
يفعل خيراً يقول للناس: إنه لا يفعل رغبة في
الثواب من الله وإنما لمصلحة له يريد تحقيقها.
وهكذا يقول في كل أعمال رجال الخير. وبعد سنوات
أظهر الله للناس الحق، فمقتوا الحسود. فظهور
الحق بعد طول زمان هو الكرامة ومقت الحسود هو
الإهانة ولم تظهر الكرامة بدون أسباب ولم يظهر
المقت بدون أسباب بل ماضي كل منهما أدى إلى
النتيجة.

2 - كان رجل يبحث عن مسألة علمية وطال بحثه
فيها، لأنه يريد نصرته دين الله بها. وفجأً هداه الله
تعالى إلى كتاب فيه هذه المسألة. ولما قرأه وفهمه
واحتج بما فيه على نصرته دين الله، فطن إلى أن
هدي الله كرامة والله لم يكرمه بها إلا بعد جهاده في
البحث والتحري.

3 - كان رجل يعرف من أمر صاحبه: أنه يصيبه نفع
من زيد من الناس.

(69/)

ومن أجل هذا النفع يصد عن الحق، ولا يقبل النصيحة. فأثناء خصامه معه قال له على سبيل التهكم: الآن سيأتيك زيد بما ينفعك به دائما. وما هي إلا لحظة أو تكاد حتى دخل عليه زيد بما ينفعه به من مأكّل ومشرب. فدخل زيد عقب قوله سيأتيك النفع: يعتبر كرامة ولولا أنها مخاصمة من أجل الله ما أصابه الله بهذه البشري.

وقد تنوب الأحلام مقام اليقظة وفي مثل هذه الأمثلة. باعتبار أن ماضي الإنسان هو الذي يوصل إلى النتائج. فلو حلم مثلا أنه سيقول لزيد هذا الكلام، وفي الصباح تحقق الحلم. فإنه زيادة إكرام. وتأکید للكرامة. ولو حلم بحل المسألة العلمية وفي الصباح التقى بالكتاب فأخبره فإنه تأكيد للكرامة. تلك أمثلة من واقع حياة الناس لا ينفعها النقل ولا يردّها العقل الذي هو أصل الشرع - أما ما يروي من الخرافات والأساطير على أنه كرامة فليس من الكرامة في شيء.

أعني ما يروي على مثال هذا الذي أذكره أيضا - من الخرافات والأساطير - عن الشعراني في كتابه الطائف المتن يقول الشعراني: ومما من الله تبارك وتعالى به على: صحبتي لجماعة من ملوك الآخرة ممن أطلعهم الله تعالى على أسرارهم وما يحدث في خلقه لكن منهم من يتستر بإظهار الجهل والذلة ومنهم من يظهر لمن يستحق ذلك، ومنهم من يجري الله تعالى على لسانه ما يريد فعله في خلقه. ومنهم من يعلم ذلك ومنهم من لا يعلمه إلا بعد وقوعه ومنهم من يؤمن بما يقوله ويفعل ومنهم من ينكشف له عن الكون جملة وتفصيلا وما سيكون قبل أن يكون من المحدثات في العالم.

وقد كان الشيخ أبو الحسن بن الصباغ بالإسكندرية يخرج على أصحابه

(70/)

فيقول افيكم من إذا أراد الله تعالى أن يحدث في العالم حدثا أعلمه به قبل حدوثه؟ فيقولون: لا. فيقول: أبكوا على قلوب محجوبة عن الله عز وجل.

ومنهم من إذا دخل البستان نادته كل شجرة وأخبرته بما فيها من المنافع والمضار وقد سئل عن ذلك سيدي إبراهيم المتبولي رضي الله عنه فقال: وعزة ربي قد أعطيت هذا المقام وأنا دون البلوغ. وقد أخبرني الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الشربيني: أن ملك الموت جاء ليقبض روح ولده أحمد هذا فقلعه قلعا عنيفا وقال: ارجع إلى ربك، وعاش أحمد بعد ذلك نحو ثلاثين عاما. وكذلك وقع للشيخ أبي الطاهر في عصر الشيخ أبي الحجاج الأقسري وذكره في كتاب التوحيد.

ورأيت سيدي عليه الخواص رحمه الله تعالى نزل سلم المقياس لما توقف النيل عن الزيادة فتوضأ وصار الماء يتبعه فزاد في ذلك اليوم ذراعا. ولما توقفت النخلة التي في مدرستنا القديمة كذا وكذا سنة عن الحمل ذكرت له ذلك فقال لي: قل لها الحاج علي الخواص يقول لك: احملي هذه السنة وإلا قطعوك: فحملت تلك السنة حتى جعلنا للعراجلين شيالات عن كثرة الحمل.

وهذه المنة من غرائب الزمان فقل فقير يصح له الاجتماع بمثل ذا في الزمان الذي استتر فيه الأولياء بسبعين ألف حجاب وتقدم أنني اجتمعت بالمهدي والخضر عليهما السلام فاعلم ذلك والله يتولى هداك.

بعض المتصوفين ابطالوا الشريعة: وقد بلغ السفه ببعض المتصوفة إلى الحد الذي ابطالوا فيه الشريعة وهم يعلمون بأنهم يكذبون. فقد حكا أبو العباس التجاني أنه تلقى الولاية يقظة من سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. مع أن الراسخين في العلم من

(71/)

المسلمين يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم من بعد موته لم يظهر يقظة لأحد من الخلق. والهدف من ذكر ما قدمنا: أن المسلمين الذين أنكروا ما يكرم الله به أوليائه إنما أنكروا أساطير المتصوفة وبدعهم في الدين.

وأما العبارة المشهورة وهي: "أولياء الله الحقيقيون لا يعلنون عن أنفسهم" فهي عبارة باطلة لأنه لا تفرقة بين ولي وولي إلا بالسبق في الخيرات ولا

أحد من الأولياء يقدر على ان يعرف قيمة نفسه عند الله. لأن الولي يأتي ما يأتي من الأعمال الصالحة وهو يظن التقصير في حق الله تعالى كما عبر الله عنهم بقوله: {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ} (60) أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ} [المؤمنون: 60، 61] ولأن قلوبهم وجله أي خائفة من ظن التقصير في عمل الخير، نجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول عن نفسه: "ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي" وذلك في الحديث الذي رواه البخاري عن خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء - وهي امرأة من الأنصار ممن بايعوا الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم - أخبرته أنهم اقتسموا المهاجرين أول ما قدموا عليهم بالقرعة. قالت: فطار لنا - أي كان من نصيبنا - عثمان بن مظعون من أفضل المهاجرين في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك يا أبا السائب. فشهادتي عليك: لقد أكرمك الله تعالى. فقال لي رسول الله تعالى عليه وسلم: "وما يدريك أن الله أكرمه؟" فقالت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أما عثمان فقد جاءه اليقين والله أني أرجو له الخير. ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي" قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. كرامات الاولياء في نظر المعتزلة: ولقد وجهت المدرسة الاشعرية نقدا عنيفا للمعتزلة لقولهم بإنكار

(72/)

الكرامات. ولم يوضحوا حقيقة الكرامات التي أنكرها المعتزلة. والحق: أن المعتزلة لم ينكروا إلا خرافات المتصوفة عن الأنبياء وعن كراماتهم. أما الكرامات الصحيحة وهي البشري واطمئنان القلب والهداية إلى العمل المفيد الذي يريده المؤمن فإن المعتزلة لا ينكرونها. وكيف ينكرونها؟ والله أخبر عن كرامات للاحياء ولم يخبر عن كرامات تظهر على الأموات. أي الكرامات للاحياء وليست للأموات. فإن الميت لا يظهر منه شيء بعد موته ولا لنفسه ولا لغيره. لا للنفع ولا للضرر.

يقول الإمام الجليل محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة 573 في تفسير قوله تعالى: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [يونس: 62] ... الخ. أولياء الله الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة. وقد فسر ذلك في قوله الذين آمنوا وكانوا يتقون فهو توليهم إياه هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فهو توليه إياهم. وعن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: من أولياء الله؟ فقال: «هم الذين يذكر الله برؤيتهم» وقال الإمام - رحمه الله - في قوله: لهم البشرى، والبشرى في الدنيا ما بشر الله به المؤمنين المتقين في غير مكان من كتابه ... وأما البشرى في الآخرة فتلقى الملائكة إياهم مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة. خطأ المدرسة الاشعرية غي مهادنة التصوف: ولأن المدرسة الاشعرية المنتسبة لأب الحسن الأشعري هادنت التصوف وانتسب كبار أساتذها إلى التصوف كالغزالي أبي حامد وغيره، والتصوف قريب من عقول العامة، وبعيد بعد المشرقين عن عقول الراسخين في العلم لأنها هادنت التصوف ورفعت من شأنه، لدرجة أن بالغ الغزالي مبالغة ممقوتة في إثبات وجود الله عن طريق الذوق القلبي، لا عن طريق لنظر في الكون وفي الإنسان كما نبأ القرآن الكريم. لأنها كذلك هاجمها

(73/)

كثيرون من العلماء بعبارات قاسية. فإخوان الصفا يقول عنهم: "هذه الطائفة المجادلة المخاصمة الكفرة الفجرة الذين يخوضون في المعقولات وهم لا يعلمون المحسوسات ويتعاطون البراهين والقياسات وهم لا يحسنون الرياضيات ويتكلمون في الإلهيات وهم يجهلون الطبيعيات ويتصدرون في المجالس ويتجادلون في أشياء لا تفيد الدين علما، ولا تنتج في الحكمة فائدة ... الخ. والإمام العظيم الشأن علي بن أحمد بن حزم الظاهري يقول عن قول الأشعرية في صفات الله تعالى - وهم يقولون بأنها زائدة على الذات وفي الوقت نفسه يقولون بأنها هي عين الذات - يقول ابن حزمك ولا ضلال أضل وحياء أعدم ولا مجاهرة

أطم، ولا تكذيب لله أعظم ممن سمع هذا الكلام الذي لا يشك مسلم أنه خبر الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بأن الله كلمات لا تنفذ ثم يقول هو من رأيه الخسيس: أنه ليس لله تعالى إلا كلام واحد ... وقالت أيضا هذه الطائفة المنتمية إلى الأشعرية ... الخ.

والقاضي عبد الجبار بن أحمد المتوفى سنة 415 هـ يقول: "ثم نبغ الأشعري وأطلق القول بأنه تعالى يستحق هذه الصفات لمعان قديمة لوقاحته وقلة مبالاته بالإسلام والمسلمين. ويقول بعد ذلك: "ليس هذا من اللغة في شيء وإنما اخترعه ابن أبي بشر الأشعري - يقصد الإمام الأشعري - ليصبح مذهبه به".

[وقد ذكرت مت ذكرت من النقد للمدرسة الاشعرية لأبين أن أفكارها فيها الحق وفيها الباطل. أهداف من وراء ذلك إلى أنه لا يصح لأي إنسان أن

(74/)

يعتقد في التصوف لأن الاشعرية تعلي من شأنه ولا أن يعتقد في كرامات الأولياء لأن الاشعرية تثبتها على مثال ما ذكره الشعراني في طبقاته. فإن التصوف والكرامات على هذا المثال من الباطل المكتوب في مدرسة الاشعري أبي الحسن.

تمت المباحث الخمسة:

وقد راجعها صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمود مصطفى بدوي. المدير العام للمعاهد الدينية الأزهرية في مدينة المنصورة وله الشكر.

والآن ننتقل إلى نص كلام الإمام فخر الدين الرازي عن النبوات ما يتعلق بها.

د/أحمد حجازي أحمد السقا.

(75/)

.....

(76/)

القسم الأول في النبوات

(77/)

(78/)

الفصل الأول في شرح مذاهب الناس في هذا الباب

اعلم: أن منكري النبوات فرق:
الفرقة الأولى: الذين قالوا: إله العالم موجب بالذات لا فاعل بالاختيار. فإن كل من أنكر كونه تعالى فاعلا مختارا، وأنكر كونه عالما بالجزئيات. فقد أنسد عليه باب إثبات النبوات. و (هذه الطريقة) هي طريقة الفلاسفة.

والفرق الثانية: الذين سلموا أن إله العالم فاعل مختار، لكنهم أنكروا الأمر والنهي والتكليف. قالوا: وإذا ثبت هذا فقد بطل القول بالنبوة لأن الأنبياء - عليهم السلام - إنما وإذا ثبت هذا فقد بطل القول بالنبوة لأن الأنبياء - عليهم السلام - إنما جاءوا بتقرير التكليف. ولما كان القول بالتكليف عندهم باطلا فقد بطل الأصل (وعن بطلان الأصل) يكون الفرع أولى بالبطلان.

والفرقة الثالثة: الذين سلموا: أن إله العالم أمر عباده بأشياء ونهاهم

(79/)

عن أشياء. إلا أنهم قالوا: العقول وحدها كافية في معرفة تلك التكاليف فلم يكن في بعثة الأنبياء - عليهم السلام - فائدة.

والفرقة الرابعة: الذين قالوا: لا طريق لنا إلى معرفة نبوة الأنبياء إلا بواسطة المعجزات، والمعجزات لا دلالة فيها البتة على صدق الأنبياء: وإذا لم يوجد شيء يدل على النبوة إلا المعجز ويثبت أن المعجز لا يدل البتة على صدق النبي فحينئذ يلزم فساد القول بالنبوة.

ثم إن القائلين بهذا القول: ذكروا في الطعن في المعجزات وجوها كثيرة:

فالفرقة الأولى: الذين أنكروا وجود المعجزات قالوا: خرق العادات ممتنع في العقول.

والفرقة الثانية: الذين سلموا إمكان انخراق العادات، إلا أنهم قالوا: لم يوجد دليل يدل على أن الفاعل لتلك الأفعال الخارقة للعادات هو الله سبحانه.

والفرقة الثانية: الذين قالوا: هب أن الدليل على أن فاعل تلك الخوارق هو الله تعالى، إلا أنها - مع تسليم هذا الأصل - لا تدل على صدق المدعي للرسالة.

والفرقة الرابعة: الذين قالوا: هب أن المعجز يدل على أن الله تعالى صدق ذلك المدعي في دعواه لكن تصديق الله إياه في دعواه لا يدل على كونه صادقا. بدليل: أن القول بالخبر حق، ومتى كان كذلك وجب القطع بأن فاعل القبايح بأسرها هو الله ومتى كان كذلك). أمتنع أن يقال: أن الفعل الفاني: قبيح فيمتنع من الله تعالى فعله. وإذا كان كذلك لم يقبح من الله تعالى: تصديق الكاذب.

(80/)

والفرقة الخامسة من الطاعنين في المعجزات: الذين قالوا: هب أن المعجزات (تدل) على صدق المدعي إلا أنا ما شاهدنا ظهور تلك المعجزات وإنما الغاية القصوى أن الناس أخبروا أنها وقعت في الأزمنة الماضية إلا أن الخبر لا يفيد العلم اليقيني. إنما القدر الممكن فيه: حصول الظن. لأن هذه المسألة: مسألة يقينية فبناء إثباتها على الطريق الذي لا يفيد إلا الظن: يكون باطلا فاسدا. فهذه الفرق الخمس هم الذين يطعنون في النبوات بواسطة الطعن في المعجزات.

وأما الفرقة الخامسة من الطاعنين في النبوات: الذين قالوا: أنه نقل عنهم أحوال لا يليق بالمحققين الاشتغال بها وذلك يوجب الطعن (في كونهم) رسلا من عند الله تعالى.

والفرقة السادسة: الذين قالوا: لو أراد الله تعالى إرسال الرسل لكان يجب أن يكون رسولا من الملائكة وأن يظهر عليه معجزات ظاهرة متوالية. وهذا القول حكاة الله تعالى في القرآن مرار متوالية كثيرة. فهذا هو الإشارة إلى ضبط فرق المنكرين للنبوات. أما الكلام في أن إله العالم فاعل مختار، موجب بالذات. فقد سبق على الاستقصاء. فلا فائدة في الإعادة.

وأما سائر المذاهب فإننا نعقد في كل واحد منها فصلا منفردا والله أعلم.

(81/)

الفصل الثاني في حكاية شبهات من أنكر النبوات بناء على نفي التكليف

أعلم أن المنكرين للتكليف فريقان:
منهم من يبنى ذلك الإنكار على القول بالجبر ومنهم
من ينكر التكليف لا بالبناء على الجبر بل على طرق
أخرى.

الفريق الأول: الذين بنوا إنكار التكليف على الجبر
فهؤلاء قالوا: القول بالجبر حق، فالقول بإنكار
التكليف حق، فالقول بإنكار النبوة حق. فهذه
مقدمات ثلاث:

المقدمة الأولى في بيان أن القول بالجبر حق:
أعلم: أن الكلام في تقريره سيأتي بالاستقصاء في
كتب مفرد. إلا أنا نذكر الآن وجوها على سبيل
الإيجاز:

فأوجه الأول: إن المتمكن من الفعل أما أن يكون
متمكنا من تركه أو لا يكون. فإن كان المتمكن من
الفعل متمكنا من تركه. فرجحان جانب الفعل على
جانب الترك، أما أن يتوقف على مرجح أو لا يتوقف.
فإن توقف على مرجح فذلك المرجح إن كان مت
العبد عاد التقسيم الأول فيه، وإن كان من غيره:
فحينئذ يلزم الجبر. وأما أن حصل ذلك الترجيح لا
لمرجح. أو يقال: أنه ترجح جانب الفعل على جانب
الترك لا لمرجح أصلا. فهذا باطل لوجهين:

(82/)

الأول: أنه يقتضي رجحان أحد طرفي الممكن على
الآخر لا لمرجح: وذلك يمنع ممن الاستدلال بحدوث
المحدثات، وبإمكان الممكنات على وجود الصانع. وإذا
بطل القول بالصانع كان بطلان القول بالتكليف
وبالنبوات الزم.

الثاني: أن على هذا التقدير يكون جانب الفعل على
جانب الترك. محض الاتفاق. وما يكون كذلك لم يكن
الوقوع به أولى من الترك به. بل إن اتفق وقوعه
فقد وقع. شاء ذلك الفاعل: ذلك الفعل أم أبى. وإن
لم يتفق وقوعه لم يقع شاء ذلك الفاعل: ذلك الفعل
أو أبى. وهذا هو محض الجبر. فثبت: أن رجحان أحد
الطرفين على الآخر إن توقف على المرجح. فالقول

بالجبر لازم. وإن لم يتوقف فالقول بالجبر لازم. فثبت: إن القول بالجبر لازم على كل التقديرات. هذا إذا قلنا: أن المتمكن من الفعل (المتمكن أيضا من الترك. وأما القسم الثاني وهو أن يقال: المتمكن من الفعل غير متمكن من الترك). فهنا الجبر أظهر والزم. فثبت أن القول بالجبر لازم على كل الأقسام.

الحجة الثانية: أن القادر على الفعل لا قدرة له على الترك البتة. وإذا كان الأمر كذلك، كانت القدرة موجبة للفعل، فكان الجبر لازما. وإنما قلنا: أن القادر على الفعل، لا قدرة له على الترك. لأن الترك عبارة عن البقاء على العدم الأصلي. والعدم لا يصلح أن يكون مدورا للقادر. لأن القدرة صفة مؤثرة والعدم نفي محض (وعدم صرف) فيمتنع جعله أثرا للقدرة. ولأن الشيء ال يقائه يمتنع كونه واقعا بالغير. وإلا لزم

(83/)

تحصيل الحاصل. وهو محال (فقد حصل في العدم الباقي وجهان. كل واحد منهما منع من كونه مقدورا: وذلك محال). وإذا كان كذلك ثبت: أن الترك يمتنع أن يكون مقدورا. فثبت أن القادر على الفعل لا قدرة له على الترك. وإذا كان كذلك كانت القدرة موجبة للفعل. وذلك يوجب القول بالجبر.

الحجة الثانية: أن لو حصلت القدرة على الفعل لحصلت. أما حال استواء الداعي إلى الفعل والترك، أو حال رجحان أحد الجانبين على الآخر. والقسمان باطلان فالقول بحصول هذه القدرة: محال وإنما قلنا: أنه الاستواء. فحصول الرجحان حال حصول الاستواء محال. والمحال لا قدرة عليه. وإنما قلنا: أنه يمتنع حصول هذه المكنة حال حصول رجحان أحد الطرفين لأن الراجح واجب، والمرجوح ممتنع - على ما يأتي برهانه مرارا - والواجب والممتنع لا قدرة له عليه البتة.

فإن قالوا: إن حال الاستواء يمكنه إيقاع الترجيح في الزمان الثاني منه. فنقول هذا باطل من وجهين:

الأول: أنه إما أن يكون المراد أن عند مجيء الزمان الثاني يمكنه إيقاع الترجيح في ذلك الزمان.

أو يكون المراد أن في الزمان الأول يمكنه إيقاع
الترجيح في الزمان الثاني، والأو باطل لأن عند
مجيء الزمان الثاني، إما أن يكون الحاصل استواء
الدواعي أو رجحان أحد الجانبين، وحينئذ يعود
التقسيم الأول والثاني أيضا: باطل، لأن عند حضور
الزمان الأول (يمنع حصول الزمان

(84/)

الثاني، لكن إيقاع الفعل في الزمان الثاني مشروط
بحضور الزمان الثاني، الذي هو ممتنع الحضور في
الزمان الأول). والموقف على الممتنع: ممتنع.
فوجب أن يكون إيقاع الفعل في الزمان الثاني عند
حضور الزمان الأول: ممتنعا، والممتنع لا قدرة عليه.
الثاني: إن على هذا التقدير، يكون إيقاع الفعل
حاصلا في الزمان الأول ويكون وقوع الفعل حاصلا
في الزمان الثاني، وهذا يوجب أن يكون إيقاع الفعل
مغايرا لوقوعه، فنقول: ذلك المغاير المسمى
بالإيقاع إن لم يكن واقعا بقدرة هذا الفاعل، وجب
أن يكون الفعل الواقع بسبب هذا الإيقاع: غير واقع
بهذا القادر، وإن كان واقعا بقدرة هذا الفاعل (وجب
أن تكون قدرته متقدمة عليه، ثم لكلام فيه كما في
الأول فيلزم) أن يكون كل إيقاع مسبوقا بإيقاع آخر،
إلى غير النهاية بحسب الزمان، وذلك يوجب أن تكون
قدرة القادر متقدمة على حصول الأثر، بأزمته لا
نهاية لها وكل ذلك محال.

الحجة الرابعة: المكنة من الفعل والترك لو حصلت
لحصلت أما حال حصول الفعل أو قبل حصوله أو بعد
حصوله، والأقسام الثلاثة باطلة، فالقول بحصول
هذه المكنة: باطل، إنما قلنا: أنه يمتنع حصول القدرة
على الفعل حال حصوله لأن حصول الترك حال
الفعل محال، لأنه يوجب الجمع بين النقيضين، وذلك
محال والمحال لا قدرة عليه، فثبت: أن حال حصول
الفعل يمتنع كونه قادرا على الفعل والترك، وإنما قلنا:
أنه يمتنع حصول الفعل، قبل حصوله لأنه إما أن
يكون المراد: أنه قبل حصول الفعل (يكون) موصوفا
بأنه عند مجيء الزمان الثاني، فإنه يصير موصوفا
بأنه يقدر على الفعل، أو يكون المراد: أنه عند
حصول الوقت

(85/)

الأول يمكنه إيقاع الفعل في الزمان الثاني منه. والأول محال لأن عند حصول ذلك الوقت إن كان الفعل حاضرا فلا قدرة فيه على الترك. وإن كان الترك حاضرا، فلا قدرة فيه على الفعل. لأن ذلك يوجب الجمع بين النقيضين. والثاني أيضا: باطل لأن عند حصول الزمان الأول، يمتنع حصول الزمان الثاني. (وإيقاع الفعل في الزمان الثاني موقوف على حضور الزمان الثاني). والموقوف على الزمان الثاني موقوف على حضور الزمان الثاني) والموقوف على المحال: محال. والمحال لا قدرة عليه. وإنما قلنا: أنه يمتنع حصول القدرة على الفعل بدع حصول الفعل. لأن ذلك معلوم بالبديهة فثبت: أن القدرة على الفعل - بمعنى حصول المكنة من الفعل والترك - ممتنة الوجود قبل الفعل: ومعه وبعده. فكان القول بثبوت هذه القدرة محالا.

الحجة الخامسة: إن المكنة التامة المتساوية بالنسبة إلى طرفي الفعل والترك إذا حصلت فإن لم تحصل معها الداعية المرجحة امتنع صدور الفعل عنها، وإن حصلت الداعية المرجحة فتلك القدرة مع تلك الداعية المرجحة الخالية عن المعارض تكون موجبة للفعل. فعلى هذا: الحاصل على أحد التقديرين: هو الامتناع.

وعلى التقدير الثاني الوجوب ولا قدرة البتة، لا على الممتنع، ولا على الواجب. فوجب أن لا تحصل المكنة من الفعل البتة. وهذه الوجوه الخمسة مستفادة من البحث عن حال القدرة، وعن كيفية تأثيرها في المقدور.

(86/)

الحجة السادسة: أن العبد غير عالم بتفاصيل أفعال نفسه. لأنه إذا حرك أصبعه. فهو لا يعرف أنه كم عدد من الجواهر القدرة حركها؟ وفي كم عدد من الأحيار حرك ذلك الاصبع؟ واختصاص العدد المعين با وقوع دون الزائد والناقص لا بد وأن يكون (بالقصد لكن) القصد مشروط بالعلم. فإذا لم يحصل العلم لم يحصل القصد أيضا فامتنع كونه زواقلا بإيقاعه موجودا بإيجاده.

الحجة السابعة: لو كانت قدرة العبد صالحة لإيجاد بعض الممكنات. (لكانت صالحة لإيجاد كل الممكنات لأن المصحح للمقدورية هو الإمكان والإمكان مفهوم واحد، مشترك فيه بين كل الممكنات لكان كون العبد قادرا على إيجاد كل الممكنات: بادل. وإلا لقدرة على إيجاد نفسه، وعلى إيجاد قدرته فوجب أن لا يقدر على إيجاد شيء من الممكنات.

الحجة الثامنة: أن مقدور العبد مقدور لله تعالى (فوجب أن يقدر) لأن مقدور العبد مثل مقدور الله (والمثلان يتساويان في جواز الجائزات فكان مقدور العبد يصح أن يكون مقدورا لله تعالى وإذا ثبت القول بهذه الصحة والموجب لقادرية الله تعالى هو ذاته المخصوصة ونسبة ذلك الإيجاب إلى الشيء: كنسبة على مثله. فلما أوجب ذاته القادرية على أحد المثلين - وجب أن توجب القادرية على المثال الثاني. فثبت: أن مقدور العبد مقدور لله تعالى. وإذا ثبت هذا كان وقوعه بهما: محالا لأن أحد السببين لما كان مستقلا بالافتضاء. فلو أثر الثاني فيه كان ذلك إيجادا للموجود وهو محال. فوجب أن يكون واقعا بأحدهما. لكن هذا محال لأنه لما كان كل واحد منهما سببا مستقلا بالافتضاء. فوقعه بأحدهما دون

(87/)

الثاني يقتضي رجحان أحد طرفي الممكن (على الآخر) من غير مرجح. وهو حال ولما بطل هذا كان وقوعه بقدرة الله تعالى أولى وذلك يمنع من كون العبد موجدا.

الحجة التاسعة: لو صح الإيجاد من العبد فإذا قصد العبد تحريك جسم: وقصد الله تعالى تسكينه فإما أن يحصل المرادان معا. وهو محال أو يمتنع وهو أيضا محال. لأن المانع لكل واحد منهما عن تحصيل مراده: هو وقوع مراد الثاني. والمعلول لا يحصل إلا عند حصول العلة، فلو حصل الامتناعان معا، لحصل التأثيران معا، وذلك يوجب الجمع بين النقيضين أو يقع مراد أحدهما دون الثاني، وذلك محال. وذلك لأن كان ذلك كذلك كانت القدرة عليه قابلة للقوة والضعف. وإذا كان كذلك كانت قوة كل واحد منهما في هذا الأثر الواحد معادلة لقوة الآخر، فإذا امتنع الفعل على أحدهما وتيسر للثاني مع أننا بنا حصول

الاستواء في القوة: لزم الرجحان لا لمرجح. وهو محال.

الحجة العاشرة: لو أراد الله تعالى الغيمان من العبد ثم أن العبد أراد الكفر، فإن رقع مراده، ولم يقع مراد الله تعالى لزم كون العبد أكمل في القدرة من الله تعالى وذلك محال.

الحجة الحادية عشرة: لو أراد الله الإيمان من العبد مع أنه علم منه أنه لا يؤمن لكان قد أراد منه الجمع بين الدين. وهذه الإرادة ممتنعة الحصول، فوجب أن يكون القول بأن الله تعالى أراد الإيمان ممن على أنه يكفر: محالا.

الحجة الثانية عشرة: لو كان فعل العبد واقعا بإيجاد لوقع عين ما

(88/)

أراد العبد. وكل واحد لا يريد إلا الحق واصدق والصواب. فوجب أن يحصل الصديق والحق والصواب لكل واحد، وحيث لم يكن الأمر كذلك بل الأكثرون في الجهل والضلال. علمنا أن الكل بقضاء الله تعالى وقدره. وذلك يوجب القول بالجبر.

واعلم أن هذه الوجوه التسعة هي دلائل المتكلمين من أهل الجبر.

الحجة الثالثة عشرة: أنه تعالى عالم بجميع الجزئيات وما علم الله تعالى وقوعه فهو واجب الوقوع وما علم عدمه فهو ممتنع الوقوع. (لأن العل بالوقوع يناقضه عدم الوقوع) والجمع بين النقيضين: محال ولما كان العلم بالوقوع حاصلا كان اللاوقوع الذي هو نقيضه ممتنع محالا والممتنع المحال لا قدرة عليه.

ويمكن إيراد هذه الحجة على طريق آخر:

فيقال: الله تعالى إما أن يكون (عالمًا بالجزئيات وإما أن لا يكون فإن كان الأول كان الجبر لازما. وإذا ثبت) الجبر بطل القول بالتكليف والنبوة - على ما سيأتي تقريره - وإن لم يكن عالمًا بالجزئيات كان القول ببطلان التكليف والنبوة الزم.

الحجة الرابعة عشرة: أنه تعالى أخبر عن كفر الكفار، فلو لم يجد ذلك الكفر لانقلب خبر الله تعالى كذبا (وهو محال) والمفضي إلى المحال محال. فكان (عدم صدور الكفر عنهم: محالا فكان) صدور الكفر عنهم واجبا فكان الجبر لازما.

الحجة الخامسة عشرة: القضايا إما واجبة أو ممتنعة
أو ممكنة إما

(89/)

الواجب والممتنع فلا قدرة عليه البتة، وأما الممكن
فإما أن يعتبر في الماضي أو في الحال أو في
المستقبل. أما في الماضي وفي حال: فأخذ
الجانبيين واقع: والواقع لا قدرة عليه. وأما في
المستقبل فنقول: أنا إذا قلنا أن المطر سينزل غدا،
ولا ينز غدا. فأخذ النقيضين لا محالة (واقع واجب)
وإلا لخلت القضية عن النفي والإثبات معا وهو محال
وإذا محال لأن ما لا يكون متعينا في نفسه، امتنع
كونه موجودا وما يمتنع كونه موجودا يمتنع انصاف
غيره به، فكان يجب أن يكون قولنا: أن هذه القضية
واجبة الانصاف باحدهما لا بعينه. قول باطل فوجب
أن يكون الواجب هو أحدهما بعينه. وإذا كان كذلك
كان نقيضه محالا فكان القول بالجبر لازما.
فثبت بهذه الوجوه الخمسة عشر: أن القول بالجبر
حق. وتمام الكلام في هذا الباب سيأتي في الكتاب
التاسع إنشاء الله تعالى.
وأما المقدمة الثانية: فهي في بيان أنه متى كان
القول بالجبر حقا كان

(90/)

القول ببطلان التكليف حقا. والدليل عليه: أن العبد
ما لم يكن قادرا على الفعل والترك كان أمره عبثا
لأن ما بوجب الفعل - إن حصل - فذلك الفعل حاصل
وجوبا سواء أَرَادَهُ العبد أو لم يده (وإن حصل ما
يوجب الترك فذلك الترك حاصل سواء أَرَادَهُ العبد أو
لم يرده) وإذا مان كذلك فنقول:
القائل له: افعل أو لا تفعل: يكون جاريا مجري ما إذا
قيل له: افعل يا من لا يفعل. وأيضا فلو جاز ذلك
لجاز أن يؤثر بطوله وقصره ولونه ولجازه أن يؤمر
بإيجاد السموات والعرش والكرسي مع أنه لا قدرة له
على شيء منها. وأيضا: لو جاز ذلك لجاز إرسال
الرسول إلى العميان بنقط المصاحف وإلى
المفلوجين بأن يطيروا إلى السموات وكل ذلك ظاهر
الفساد.

فثبت أن القول بالجبر حق. وثبت أنه متى كان القول بالجبر حقا كان القول ببطلان التكليف حقا. وأما المقدمة الثالثة: في بيان أنه كان القول ببطلان التكليف حقا كان القول ببطلان النبوة حقا. فتقريره: أن الأنبياء بصريح لسانهم وفصيح بيانهم: يذكرون أنه لا فائدة في بعثتهم ولا مقصود من إرسالهم إلا تبليغ التكليف وأنه لولا هذا المقصود لم يكن في إرسال فائدة البتة. وغدا ثبت هذا وثبت أن القول بالتكليف باطل كان القول بإرسالهم باطلا. وهذه الشبهة في نفي النبوات قد حكاها الله تعالى في القرآن مرار وهو قوله تعالى: {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَاسَنَا} [الأنعام: 148] والله أعلم.

(91/)

الفصل الثاني في تقرير شبهات من ينكر التكليف لا بالبناء على مسألة الجبر.

أعلم أن هذه الطائفة ذكروا الشبهات من وجوه. الشبهة الأولى: قالوا: إما أن يكون حكم العقل في التحسين والتقبيح معتبرا وإما أن لا يكون (على التقديرين فالقول بالتكليف والنبوة باطل). أما بيان أن على تقدير إثبات تحسين العقل وتقبيحه كان القول بالتكليف باطلا. فمن وجوه:

الحجة الأولى: قالوا: هذه التكليف إما أن تكون مشتملة على فائدة ومصالحة وأما ألا تكون والقسمان باطلان فبطل القول بالتكليف. وإنما قلنا: أنه لا يجوز القول بكونها مشتملة على الفائدة والمصلحة لأن تلك الفائدة إما أن تكون إلى المعبود أو إلى العابد أو إلى ثالث يغيرهما. ولا يجوز أن تكون عائدة إلى المعبود لوجوه: الأول: أنه ثبت بالدليل كونه متعاليا عن النفع والضرر

(92/)

والثاني: أن المحتاج لا يكون كامل القدرة. ومن كان كذلك لم يحصل الوثوق بوعدته ووعيده. والثالث: أن البشر في غاية الضعف وهذه العبارات

قليلة وحركات ضعيفة فلو كان الإله قد بلغ في الضعف إلى حيث ينتفع بهذه الحركات الخسيسة فهو في الضعف والعجز في الغاية وذلك محال. وإنما قلنا: أنه لا يجوز أن يقال: أن تلك الفوائد عائدة إلى العابد لوجهين:

الأول: إن جميع الفوائد محصورة في جلب المنافع ودفع المضار والله تعالى قادر على تحصيلها بأسرها من غير واسطة هذه التكاليف. ولا تتفاوت حال القدرة على تحصيل هذه المطالب، بسبب أن يأتي الإنسان بحركات معدومة. فإن كانت قدرته وحكمته تتفاوت بسبب هذه الأفعال الخسيسة الصادرة عن الإنسان فهو في غاية الضعف وغدا كان كذلك كان توقف إيصال تلك المنافع ودفع تلك المضار - على هذه التكاليف - عبثا محضاً.

الثاني: أن حاصل هذا الكلام يرجع إلى أنه تعالى ألحق الضرر والبلاء تحصل في الدنيا أو في الآخرة. والأول باطل لأنها في الدنيا محض التعب والكلفة والمشقة وأما في الآخرة فبعيد أيضاً لأنه قادر على أن يدخلهم الجنة ويخلصهم من النيران: من غير هذه الوسائط.

قالت المعتزلة: الوجه في حسن التكليف أن التفضل بالتعظيم قبيح فلما أراد الله تعالى تعريض العبد لاستحقاق التعظيم لا جرم كلفه ليحصل له استحقاق التعظيم عند إتيانه بما كلف به

(93/)

واعلم: أن هذا ضعيف من وجوه:

الأول: أن التعظيم عبارة عن فعل أو قول أو ترك فعل أو ترك قول يقتضي حصول سرور في القلب أو لذة في البدن وقد بينا أنه لا سرور ولا لذة إلا الله تعالى قادر على إيصاله إلى العبد من غير هذه الوسائط.

الثاني: أن استحقاق التعظيم قد يحصل بالأفعال السهلة فإن التكلم بكلمة الشهادة بعد سبق المعرفة: عمل سهل وهو يوجب الثواب العظيم. فلو كان المقصود من التكليف حصول هذا الاستحقاق لكان من الواجب في حكمة أن نبالغ في تقوية أبداننا - حتى يسهل العلم لنا فنصير مستحقين للثواب بسببه، من غير حصول الكلفة والمشقة.

الثالث: أن الحاصل بسبب هذا التكليف عند الطاعة حصول هذه الزيادة وهو هذا الاستحقاق العظيم وعند المعصية حصول العقاب الشديد الدائم. والعقول السليمة: قاضية بأن الفعل الذي تكون المنفعة الحاصلة منه زائدا فإنه تجب الحاجة إليه والفعل الذي تكون المضرة الحاصلة من أعظم الضرر فإنه يجب تركه والاحتراز منه بأعظم الوجوه والله أعلم. وإنما قلنا: أنه لا يجوز أن تكون تلك الفوائد عائدة إلى ثلاث غير العائد وغير المعبود وذلك لوجهين: الأول أنه لا منفعة تحصل لذلك الثالث إلا الله تعالى قادر على

(94/)

تحصيلها بغير واسطة هذه التكاليف فيكون توسط هذه التكاليف عبثا. الثاني: إن حاصل هذا الكلام يرجع إلى أنه تعالى الحق الضرر والبلاء بأحد العبدین، لأجل إيصال النفع إلى العبد الثاني. وهذا محض الظلم وأيضا: فليس إيصال الضرر إلى أحدهما لأجل حصول النفع للثاني أولى من العكس فثبت بهذا البيان أنه لا يجوز أن يقال التكليف إنما هو حسن لوجه حكمة مصلحة. وأما القسم الثاني: وهو أنه حسن ذلك من الله تعالى من غير فائدة ولا حكمة فهذا أيضا باطل لأننا في هذا القسم إنما على تقدير أن يكون القول بتحسين العقل وتقييحه معتبرا ومعلوم أن على هذا التقدير فالحاق المضار والآلام والمتاعب بالغير من غير حكمة وفائدة: قبيح في العقول. فكان هذا القسم باطلا. فثبت أن على تقدير أن يكون تحسين العقل وتقييحه معتبرا: لو حصل التكليف لحصل أما لفائدة أو لا لفائدة وثبت فساد القسمين فوجب أن يكون القول بالتكليف باطلا على تقدير أن يكون تحسين العقل وتقييحه معتبرا. الحجة الثانية في بيان أنه مع القول بتحسين العقل وتقييحه وجب أن يكون التكليف قبيحا: هو أن نقول إما أن يقال: أن الله تعالى في هذه التكاليف فائدة ومنفعة وأما أن يقال أنه منزه عن جميع المنافع والفوائد العائدة إليه، وإنما كلفه بهذه الأفعال لأجل الفوائد العائدة إلى ذلك العبد أو لأج الفوائد العائدة إلى ذلك الثالث. أو لا لشيء من الفوائد والأقسام

الأربعة باطلة.
أما القسم الأول: وهو أن يكون المقصود من هذه
التكاليف عود الفوائد إلى الله تعالى فهو باطل على
ما بيناه في الوجه الأول.
وأما القسم الثاني: وهو أن يكون المقصود لحسن
هذه التكاليف عود

(95/)

المنافع والمصالح إلى العباد فهذا باطل لأن معنى
إيجابها ترتب العقاب على تركها فيصير المعنى ما
الله تعالى يقول للعبد: أيها العبد حصل لنفسك
المصلحة الفلانية وإن لم تحصلها لنفسك فأنا أعذبك
أبد الآباد. فيقول البعد: يا إله العالمين هذا الحكم
متناقض لأنه إذا كان لا مقصود لك من هذا التكليف
إلا حصول منافع كان مخصوصة إلي كل المقصود
رعاية أحوالي فتعذبي على تركها يناقض رعاية
أحوالي فكان الجمع بينهما متناقضا ومثاله أن يقول
السيد لعبده: اجتهد هذا اليوم في كسب درهم
لنفسك فقصر العبد في ذلك فأخذ السيد بقرص
أعضائه بمقاريض من النار. فيقول العبد أيها السيد
هل كنت تطعم في ذلك الدرهم لنفسك؟ أو كنت
فارغا عن جميع المطاعم العائدة إليك وإنما أرتني
بكسب ذلك الدرهم لمصالح نفسي فقط؟ فإن كان
الأول كان هذا التعذيب حسنا لأن سعيت في تفويت
مطلوبك وأما أن كان الحق هو الثاني، كان هذا الفعل
باطلا لأن العبد يقول أنت أرتني بكسب ذلك الدرهم
لنفسي ولتكون منافعه عائدة إلي لا إليك فلما
قصر في تحصيله فأنا ما قصرت إلا في تحصيل
المنفعة لنفسني، وتعذيب الإنسان لأجل أنه قصر في
تحصيل مصالح نفسه قبيح في العقول لأن رعاية
مصالحه إن لم تكن واجبة الرعاية كان تكليفه
بتحصيل ذلك الدرهم لنفسه، غير واجب وإن كانت
واجبة الرعاية فأهم المهمات له: إزالة العقاب فكان
إيصال العقاب إليه لأجل أنه قصر في حق نفسه:
فعلا متناقضا.

وبهذا يظهر الفرق بين الشاهد والغائب فإن السيد
إذا أمر عبده بعمل فقصر فيه فإنه يستحق الملامة
والتعذيب وذلك لأن السيد إذا أمره بذلك العمل
ليستفيد منه نوعا من أنواع المنافع فلما قصر العبد

فيه فقد فات علي السيد تلك المنافع فحسن منه
تعذيب ذلك العبد أما هذا في حق الله

(96/)

محال. فكان تعذيب العبد على ترك التكليف
والاعمال. قبيحا فظهر الفرق بين الشاهد وبين
الغائب.
وأما القسم الثالث والرابع: فهما باطلان بالوجوه
المذكورة في الحجة الأولى.
الحجة الثالثة: لو حسن التكليف لحسن أما لأجل
النعم السالفة أو لأجل النعم اللاحقة وهو الثواب
الذي يحصل بعد ذلك أو لا لواحد من هذين القسمين
والكل بطل.
أما باطلان القسم الأول: فالدليل عليه من وجوه:
الأول: وهو أن كل من أوصل نعمة قليلة إلى إنسان
ضعيف ثم يكلف ذلك الضعيف بالأفعال الشاقة فإن
كل أحد يذمه، ويقول: أنه إعطاه شيئا قليلا ثم أنه
يعذبه عليه، ويكلف بتلك التكاليف الشاقة.
ونحن في هذا القسم إنما نتكلم على تقدير أن يكون
تحسين العقل وتقبيحه: معتبرا بل نقول ههنا حصل
في هذه الصورة شيء يوجب الزيادة في القبح
وذلك لأن إله العالم غني عن جميع العالمين فتكليف
العبد بهذه الأفعال الشاقة مع أنه فائدة له في شيء
منها والعبد مضار يكون في غاية القبح.
الثاني: أن كل نعمة أوصلها إلى العبد فقد خلق في
العبد قبل تلك النعمة الاحتياج إليها والشهوة لها
وذلك ضرر فإذا أعطي ذلك الشيء فحينئذ يتقابل
الضرر السالف بالنعمة لحاصلة. وذلك لا يوجب النعمة
هذا إذا أعطي كل ما أحوج إليه فكيف وقد حصل
عنده من الحاجة بحر وقطرة من المحتاج إليه ومثل
هذه المعاملة لا توجب الشكر

(97/)

الثالث: إن من أنعم على ضعيف بنعمة ثم يتركه مع
نفسه ولا يكلفه عملا شاقا في مقابلة تلك النعمة
السالفة كان ذلك أدخل في المدح والثناء والجود
والكرم مما إذا أتبع ذلك الإنعام بالتكاليف الشاقة.
وأكرم الأكرمين هو الله رب العالمين فكيف يليق

بجوده وكرمه أن يعامل البعد بالطريق الأدون
الأنقص؟

وأما القسم الثاني: هو أن يقال: أنه إنما كلفة لأجل
المنافع المستقبلية فنقول هذا أيضا ممتنع وبيانه من
وجهين:

الأول وهو أنه لما علم من أحوال الكفار والفساق
أنهم لا يتوصلون بهذا التكليف إلا لاستحقاق العذاب
الشديد والآلام العظيمة كان القول بأنه إنما كلفهم
للفوز بالمنافع كلام متناقض.
الثاني: وهو أنه لو أراد ذلك لوجب أن يفرغهم من
متاعب الدنيا وآلامها وأن يظهر لهم الدلائل الواضحة
في أن الحق هو ذلك ولما لم يفعل بهم ذلك بل
أحوجهم إلى الأشياء الكثيرة وعلم أن تلك الحاجات
تحملهم على المعاصي ثم سلط عليهم الشهوات
والشبهات وسلط عليهم شياطين الإنس والجن ومن
فعل بالبعد الضعيف الذي يقل عقله. وتضعف قدرته
هذه المعاملة ثم يزعم أنه أراد به الخير والفوز
بالرحمة كانت العقول تنادي عليه بأنه ما قصد إلا
الإساءة إليه والإيذاء والكلام في هذه المباحث مفرع
على تحسين العقل وتقبيحه فثبت أن هذين الوجهين
يافيان القول بجواز التكليف.
الحجة الرابعة: أنه تعالى كان قادرا على أن يخلق
الكل في الجنة وأن يوصلهم إلى الخيرات والدرجات
وأن يحميهم عن منازل الآفات

(98/)

والمخافات وفلو أراد بهم خيرا لخلقهم على هذه
الصفة ولما لم يفعل ذلك بل سلط عليهم الشهوات
والشبهات وملأ العالم من الشياطين علمنا: أنه ما
أراد بهم خيرا وإذا كان الأمر كذلك امتنع أن يقال أنه
كلفهم لأجل التعريض للمصالح.
أما الأول وهو أنه كلفهم لا لغرض ومصلحة فهذا
عبث والعبث قبيح في العقول ونحن إنما نتكلم الآن
على تسليم أن يكون تحسين العقل وتقبيحه معتبرا
في أفعال الله تعالى وفي أحكامه، وجب الجزم
بفساد التكليف وبفساد بعثة الأنبياء والرسلي.
وأما القسم الثاني: وهو أن يكون الحق هو أن
تحسين العقل وتقبيحه باطل وغير معتبر في أفعال
الله تعالى وفي أحكامه.

فنقول: فعلى هذا التقدير كان القول بفساد التكليف والبعثة: أظهر. لأن على هذا التقدير لا يمتنع إظهار المعجز على يد الكاذب ولا يمتنع إرسال الرسل (بالفحش والكذب وشتم الله وشتم الملائكة ولا يمتنع إرسال الرسل) إلى الجمادات ولا يحصل الوثوق بوعد الله تعالى ولا بوعيده. وكل ذلك يوجب القول بفساد التكليف (والبعثة فثبت أنه لو صح القول بالتكليف) وبعثة الأنبياء والرسل لصح أما على تقدير أن يكون تحسين العقل وتقييحه معتبرا وأما على تقدير أن لا يكون ذلك معتبرا وثبت أنه باطل على التقديرين فكان ذلك أيضا باطلا.

(99/)

الفصل الرابع في تقرير شبهات المنكرين للنبوات بالبناء على أن العقل كاف في معرفة التكليف وذلك يوجب سقوط القول بالبعثة والرسالة. وتقرير كلام هذه الطائفة: أن يقال: القول بصحة البعثة أما أن يحصل مع القول بتحسين العقل وتقييحه أو مع إبطال هذا الأصل. القسمان باطلان: فكان القول بالبعثة باطلا أما بيان فساد القسم الأول فيدل عليه وحوه: الأول: أن الأفعال على ثلاثة أقسام: قسم العقل فيه بالحسن فكان فعله صوابا وحكم العقل يكون واجب القبول وقمس ثان قضى العقل بالقبح والمنع فكان حكمه أيضا واجب القبول. وقسم ثالث توقف العقل فيه فلم يحكم فيه لا بحسن ولا بقبح. فنقول: هذا القسم على قسمين لأنه أما أن يكون تركه ممكنا أو ممتنعا. فإن كان تركه ممكنا على سبيل السهولة واليسر، كان تركه واجبا لأن الانفكاك عنه ممكن ولم يعلم أنه حسن أو قبيح فكان الإقدام عليه إقداما على فعل لا حاجة إليه مع أن احتمال الضرر قائم فيه والعقل يقضي في مثل هذه الصورة بوجوب الترك والاحتراز لأن الخوف لازم له فالإقدام عليه التزام لضرر الخوف من غير حاجة (ولا ضرورة والتزام الضرر من غير الحاجة قبيح عند العقل فكان حكم العقل خاصلا في هذا القسم: بوجوب الترك

(100/)

وأما القسم الثاني: وهو أن لا يكون تركه ممكنا فهنا حكم العقل حاصل فيه بالجواز لأن العقل علم أن إله العالم حكيم رحيم وأنه لا يكلف عباده فوق قدرتهم وطاقاتهم فإذا كان ذلك الفعل مما لا يقدر العبد على الانفكاك عنه فلو أمره الله تعالى بالانفكاك عنه لكان قد كلفه ما لا طاقة له به وذلك قبيح عند العقل ونحن إنما نتكلم الآن على تقدير أن يكون تحسين العقل وتقييحه معتبرا فثبت: أن حكم العقل حاصل في هذا القسم أيضا.

فقد ظهر بهذا البحث أن حكم العقل حاصل في جميع أقاسم الأفعال. وإذا كان العقل كافيا في معرفة ما يجب وما يجوز ويحرم لم يكن في البعثة فائدة.

فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال تحسن بعثة الأنبياء والرسل؟ لوجه:

الأول: تأكيد ما في العقول.

والثاني: أنه قد يحصل في بعض الأشياء منافع ومصالح لا يمكن الوقوف عليها بمجرد العقول فتحسن بعثة الأنبياء والرسل ليدلوا عليها ويعرفوا الخلق ما فيها من المنافع والمصالح.

والثالث: أن عقول الخلق ناقصة قاصرة عن معرفة الله تعالى ومعرفة كيفية طاعته. فكانت الحكمة في بعثة الأنبياء والرسل عليهم السلام إرشاد الخلق إلى معرفة ذات الله تعالى وصفاته ومعرفة كيفية طاعته.

والرابع: إنما أمر الله تعالى بهذه العبادات الشرعية لتكون الطائفة في الواجبات العقلية وهذا قول المعتزلة.

أما الأول: فضعيف لأنه لما كان العقل مستقلا بمعرفة وجوه الحسن ولقبح والمصلحة والمفسدة كان أصل المقصود حاصلًا وأما

(101/)

مراتب التأكيد فغير مضبوطة لأنه لو حصل مع ذلك النبي وجمع من الملائكة كان التأكيد أكثر ولو حصل معه جمع من العساكر المعصومين لكان التأكيد أبلغ ولكن لما حصل المقصود الأصلي لم يكن إلى هذه الزوائد حاجة. فكذا ههنا ولأن المقصود من التأكيد السعي في دفع المفسدة بأقصى الوجوه. والأنبياء -

عليهم السلام - يقولون: إن من أعوز عن متابعتنا فإنه يستحق أعظم العقاب وعلى هذا التقدير تصبح البعثة سببا لأعظم أنواع المفاسد وهو استحقاق العذاب الدائم على تقدير مخالفتهم وترك متابعتهم. وهذا متناقض.

وأما الوجه الثاني: وهو قوله المقصود من البعثة التنبيه على ما في الأشياء من المنافع فنقول: تلك المنافع أن كانت ضرورية التحصيل كانت معلومة للطل لأن على هذا التقدير لا تحصل الحياة إلا بها وإن كانت غير ضرورية التحصيل فحينئذ لا يلزم من فواتها حصول ضرر أصلا فوجب الاحتراز عنها على ما بيناه في تقرير الدليل.

وأما قوله: "هذه العبادات ألطف في فعل الواجبات العقلية" فنقول: هذا باطل لوجهين:

الأول: أن معنى كون فعل الأول لطفا في فعل الثاني: هو إن فعل الأول يدعو الفاعل إلى فعل الثاني وهذا المعنى بتقدير حصوله يكون حالة وجدانية من النفس بالضرورة ونحن البتة لا نجد من أنفسنا: أن الإتيان بالصلاة والصوم يدعونا على رد الوديعة ويحملنا على ترك الظلم. فثبت إن هذه الحالة لو كانت موجودة لكان العلم بحصولها علما ضروريا وثبت أن هذا العلم ضروري مفقود. فوجب أن لا يكون هذا المعنى حاصلًا.

والثاني: أنه لو كان وجوب هذه العبادات الشرعية لأجل أن تصير الطافا في الواجبات العقلية لكان المكلف إذا رد الوديعة وترك الظلم

(102/)

وجب أن لا يجب عليه شيء من هذه العبادات. لأن بعد حصول المطلوب فيه كان إيجاد اللطف عبثًا وذلك عنكم باطل.

الحجة الثانية: في بيان أن العقل ككاف في معرفة المهمات:

هو أن نقول: المطلوب أما معرفة الأشياء الغائبة عن الحواس أو معرفة الأشياء الحاضرة عند الحواس أما الأول فنقول: العقول كافية في معرفة الله تعالى وصفاته وأفعاله وأحكامه. والدليل عليه: أن معرفة نبوة الأنبياء - عليه السلام - متفرقة على معرفة الإلهيات فلو فرغنا معرفة الإلهيات على النبوات

ومع الدور وأنه باطل.
وأما معرفة مهمات المعاش ومصالح الدنيا فإنها غير موقوفة على بعثة الأنبياء والرسل. لأنا نرى أن من لا يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر يسعى في تحصيل هذه المصالح على أحسن الوجوه فعلمنا أن التصرف فيها لا يتوقف على بعثة الأنبياء ولأن العقول الوقادة والخواطر الغواصة: وافية بتحصيل هذه المطالب. وأما كيفية العبادات فهي أيضا معلومة بالعقول لأن كل عمل يكون الإخلاص لله تعالى فيه أكمل وأتم كان إلى القبول أقرب وكل عمل يشوبه غرض من الأغراض العاجلة وأيضا لما شهد العقل: بأن الدنيا فانية وبأن الآخرة باقية: حكم صريح العقل بأنه يجب السعي في تقليل حب الدنيا وتقوية حب الآخرة.
فهذه الأصول هي المطالب الأصلية للخلق والعقول وافية فيها بأسرها فعلمنا: أن العقول وافية بمعرفة جميع مهمات الدنيا والآخرة والدين.
الحجة الثالثة: أن العلم بنبوة الأنبياء ووصول التكليف من الله تعالى

(103/)

إلى الخلق لا يتم إلا بعد أن يعرف بالعقل ومعرفة الله تعالى بذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه وإذا كان العقل وافيا بهذه المطالب العالية الشريفة كان أيضا وافيا بمعرفة مصالح الدنيا والآخرة على ما بيناه في الطريقة الثانية. وكان أيضا وافيا بكيفية العبادات وإذا كان العقل وافيا بهذه المطالب كان أيضا وافيا بمعرفة مصالح الدنيا لأن الوافي بمعرفة المهمات العالية الشريفة أولى أن يكون وافيا بمعرفة المهمات النازلة الخسيسة وإذا ثبت هذا فنقول: ظهر أن معرفة نبوة الأنبياء مفرعة على قبول حكم العقل في جميع هذه المطالب.
وعند هذا نقول: حكم الأنبياء والرسل أن كان على وفق حكم العقل ففي حكم العقل غنية. وإذا كان على خلافه كان الفرع معارضا للأصل وعند وقوع التعارض بين الأصل والفرع كان ترجيح الأصل على الفرع أولى من ضده فثبت: أن حكم العقل يجب أن يكون راجحا على كل التقديرات وهذا الكلام على تقدير أن يكون تحسين العقل وتقحيحه معتبرا في

معرفة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله وأما إذا قلنا:
أن تحسين العقل وتقييحه غير معتبر، فالقول بفساد
البعثة والنبوة: ألزم وأظهر على ما بيناه في
الطريقة المتقدمة والله أعلم.

(104/)

**الفصل الخامس في حكاية شبهات من يقول: القول
يخو العادات محال.**

أعلم أنه قبل الخوص في تقرير هذا النوع من
الشبهات لا بد من التنبيه على مذاهب الخلق فيه
فنقول:
أما أبو الحسن الأشعري فإنه جوز انخراق العادات من
كل الوجوه وبيانه يذكر في مسائل:
المسألة الأولى: أن عند قبول الحياة والعلم والقدرة
ولشهوة والنفرة ولا توقف على حصول البنية
والتركيب فالجوهر الفرد قابل لهذه الصفات. فعلى
هذا التقدير لا يمتنع كون الجوهر موصوفاً بجملة
أنواع العلوم موصوفاً بجملة أنواع القدر حتى يكون
ذلك الجوهر القدر أكمل العلماء وأقوى القادرين ولا
يمتنع أن يكون الإنسان الموصوف بالمزاج المعتدل
يكون ميتاً جماداً.
والمسألة الثانية: أن الجمهور يقولون: أن عند
حصول الشرائط الثمانية يكون الابصار واجباً وتلك
الشرائط الثمانية هي هذه:

(105/)

فأحدها: أن تكون الحدقة سليمة من الآفات والعيوب.
وثانيها: أن يكون الشيء بحيث يصح إبصاره.
وثالثها: أن لا يكون الشيء المرثي في غاية القرب
من الحدقة.
ورابعها: أن لا يكون في غاية البعد.
 وخامسها: أن لا يكون في غاية اللطافة.
وسادسها: عدم السائر والحاجب.
وسابعها: أن لا يكون في غاية الصغر.
وثامنها: أن يكون مقابلاً للرأي أو في حكم المقابل
له فعند حصول هذه الشرائط أطبقت الفلاسفة
والمعتزلة على أن الابصار يكون واجباً أما عند
اختلالها أو اختلال بعضها فإن الابصار يكون ممتنعاً.

وأما أبو الحسن الأشعري فمذهبه أن عند حصول هذه الأشياء يجوز أن لا يحصل الابصار وعند عدمها يجوز أن يحصل فعلى هذا لا يمتنع أن يحضر عندنا جبال شاهقة وأصوات عالية ونحن لا نبصرها ولا نسمعها ولا يمتنع أيضا أن يبصر الأعمى الذي يكون بالمشرق بقعة بالمغرب فهذا مذهبه.

المسألة الثالثة: أن مذهبه أن يجوز انقلاب الجبال ذهبا ابريزا ويجوز انقلاب مياه الأدوية دما وغيره ويجوز حدوث الإنسان من غير الأبوين. وبالجمله فينكر جميع التأثيرات والطبائع والقوى. وأما الفلاسفة فإنه اطبقوا على إنكار خوارق العادات. إلا أنه يلزمهم القول بالاعتراف بها في مسائل.

المسألة الأولى: أنهم جوزوا حدوث إنسان بالتولد لا بالتوليد

(106/)

وقرروا ذلك بأن قولوا: البدن الإنساني إنما تولد من مقادير مخصوصة من العناصر الأربعة فتلك المقادير اختلطت وامتزجت في مدة معلومة فحصل بسبب ذلك الامتزاج كيفية مزاجية معتدلة وإذا تم حدوث البدن بهذا الطريق وجب حدوث النفس المتعلقة بتدبيره وحينئذ يتم تكوين الإنسان. قالوا إذا ثبت هذا فنقول: أنه لا يمتنع حصول أجزاء مخصوصة من العناصر الأربعة على تلك المقادير المعلومة ولا يمتنع اختلاطها وعند اختلاطها لا بد وأن يتكون ذلك المزاج. وعند تكونه لا بد وأن يحدث تلك النفس والموقوف على الممكن: ممكن فكان حدوث الإنسان المعين على سبيل التولد: ممكنا وغذا كان ذلك ممكنا كان انخراق العادات على قولهم جائزا لازما.

المسألة الثانية: أن هيولي عالم الكون والفساد هيولي مشتركة بين الكل وإنما اختص هيولي الجسم المعين بالصورة المعينة لأن شكلا فلكيا اقتضى كن تلك المادة مستعدة لقبول تلك الصورة الخاصة والأشكال الفلكية غير مضبوطة وغير معلومة وبهذا التقدير فإنه لا نوع من أنواع الخوارق إلا وهو ممكن محتمل فهذا شرح مذاهب الفلاسفة في هذا الباب. وأما المعتزلة: فكلامهم في هذا الباب مضطرب جدا.

فتارة يجوزون خوارق العادات وأخرى يمنعون منه
وليس لهم بين البابين قانون معلوم وطريق مضبوط.
فهذا التنبيه على مذاهب الناس في هذا الباب.
واحتج المانعون من انخراق العادات بوجهين:

(107/)

الأول أن قالوا: العلوم قسمان بديهية وكسبية.
والكسبيات مفرعة على البديهيات وإذا كان كذلك
كان كل كسبي يوجب القدح في البديهي كان كالفرع
القادح في الأصل وكل ما كان كذلك كان فاسدا.
فعلمنا: أن المعلوم الكسبية يمتنع كونها قاذحة في
العلوم البديهية ثم لما أردنا أن نبحت عن حقيقة
العلوم البديهية لم نجد لها معنى إلا العلم الحاصل
في نفس ابتداء على سبيل الجزم من غير أن يقدر
الإنسان على تشكيك نفسه فيه وكل ما كان كذلك
كان علما بديهيا.
إذا عرفت هذه المقدمة: فنقول: أنا إذا رأينا إنسانا
شابا قطعنا بأنه كان جنينا في رحم أمه ثم بعد
الانفصال من رحم أمه كان طفلا ثم صار شابا. ولو
أن قائلا قال: أنه ما كان كذلك بل أنه حدث الآن شابا
من غير هذه المقدمات والسوابق قطعنا: بأنه كاذب
في هذا القول وجزمنا بأن الذي يقوله: بادل وبهتان.
ولما كان هذا الجزم حاصل ابتداء من غير أن يستفاد
ذلك الجزم من دليل متقدم ومن قياس سابق علمنا
أنه جزم بديهي وعلم أولي وإذا ثبت هذا فنقول: لو
قلنا أن حدوث إنسان شاب، ابتداء من غير تلك
المقدمات والسوابق ممكن لزم أن يحصل مع هذا
التجويز ذلك القطع والجزم. لكننا بينا أن ذلك القطع
والجزم بديهي. فثبت أن الحكم بهذا التجويز حكم
نظري يوجب القدح في البديهي.
وقد بينا أن كل ما كان كذلك فإنه باطل فيوجب أن
يكون الحم بهذا التجويز باطلا فثبت بهذا الطريق أن
القول باخراق العادات عن مجازيها قول باطل.
إذا عرفت هذا الأصل فلنذكر له أمثلة:

(108/)

المثال الأول: لو أن إنسانا حوز أن تنقلب مياه البحار
والأدوية دما غبيطا وأن تنقلب الجبال ذهبا إبرازا

لقضى كل عاقل بالجنون عليه.
المثال الثاني: لو أن إنسانا جوز أن ينقلب الحمار الذي في بيته إنسانا حكيما محيطا بدقائق المنطق والهندسة مدرسا فيها وأن ينقلب ما في الدار من الخنافس والديدان: إناسا حكماء فضلاء وجوز أنه إذا رجع إلى بيته وجد حماره قائما مقام بطليموس في تدريس كتاب المجسطي ووجد الخنافس والديدان علماء فضلاء يبحثون مع ذلك الحمار في دقائق الهندسة والمنطق والإلهيات لقضى كل عاقل بأعظم أنواع الجنون.

المثال الثالث: لو أن إنسانا شاهد مفارقة خالية عن جميع أنواع العمارات ثم جوز أن يحصل فيها قصور عالية وأبنية رفيعة وأنهارا جارية من غير أن يتكفل بتلك العمارات أحد من البشر ومن غير إحصاء الخشب واللبن والمسامير لقضى كل عاقل عليه بالجنون فثبت أن بدائة العقول قاضية بوجوب استمرار هذه الأحوال على مناهجها الأصلية ومجاريها المألوفة المعتادة وثبت أن تجويز انقلابها عن مجاريها بقدر في العلوم البديهية فوجب أن يكون القول به باطلا.

الوجه الثاني: في بيان أن ذلك محال: أن نقول: اختصاص كل جسم بصيغته المعينة. أما أن يكون لأجل أن اختصاص بتلك الصفة واجب أو أن لم يكن واجبا لكنه أولى من غيره أو لم يحصل هذا الوجوب ولا هذه الأولوية فإن حصب مع الوجوب كان محالا. وإن حصل مع الأولوية فتلك الأولوية إن كانت لنفس الذات، امتنع زوالها، وإن كان حصولها لصفة أخرى كان الكلام في الثاني كما في الأول فيلزم أن يكون حصول أولوية كل صفة لأجل تقدم صفة أخرى لا إلى أول.

وذلك يوجب القول بقدم العالم وهذا يبطل القول بالنبوة وأما

(109/)

القسم الثالث: وهو أن يقال اختصاص كل جسم صفته المعينة لأجل أن الفاعل المختار خصصه بتلك الصفة من غير مرجح أصلا. فنقول: إذا جوزتم هذا فجوزوا أيضا أن يخلق تلك المعجز لا المرجح أصلا. وذلك يقدر في قولنا: إنه إنما خلق المعجز لأجل

التصديق. وإذا ثبت هذا فحينئذ يخرج المعجز من أن يكون دليلا على الصدق. فالحاصل أن اختصاص كل جسم بصيغته المعينة. إن كان على سبيل الواجب أو على سبيل الأولوية: امتنع حصول انخراق العادات فتبطل المعجزات وإن كان لا على سبيل الوجوب وعلى سبيل الأولوية فذلك يقدر في كون المعجز دليلا على الصدق والله أعلم.

(110/)

الفصل السادس في شبهات القائلين بأن المعجزات لا يمكن أن يعلم أنها حدثت بفعل الله وبخلقها. وبيان أنه متى تعذر العلم بذلك امتنع الاستدلال بها على صدق المدعي

اعلم أن المنكرين بينوا هذا الاحتمال من وجوه: الاحتمال الأول: قالوا: الإنسان إما أن يكون عبارة عن هذه البنية المتولدة من هذا المزاج المخصوص وأما أن يكون عبارة عن جوهر مجرد متعلق بهذا البدن وليس المقصود من ذكر هذا التردد. وقوع الشك في هذه المسألة بل بيان أن الاعتراض قائم على جميع التقديرات. أما إذا قلنا: الإنسان عبارة عن هذا البدن المتولد من هذا المزاج المخصوص. فنقول: لا شك أن الأمزجة المختلفة (والاجسام لها بحسب أمزجتها المختلفة) أحوال مختلفة وصفات متباينة. ونرى أن الأجسام النباتية والمعدنية لها بحسب أمزجتها المختلفة: آثار مختلفة وخواص متباينة. فلما لا يجوز أن يكون الحال في الأمزجة الإنسانية أيضا كذلك؟ وعلى هذا التقدير فإنه لا يمتنع أن يقال: أنه اختص بدن هذا النبي بمزاج مخصوص ولأجل ذلك المزاج قر على الاتيان بمثل هذه المعجزات وإذا كان هذا الاحتمال قائما امتنع القطع على أن خالق هذه المعجزات هو الله تعالى. إما إذا قلنا الإنسان عبارة عن جوهر النفس الناطقة المجردة. فنقول أنه لا يمتنع أن تكون النفوس الناطقة يخالف بعضها

(111/)

بعضا بالماهية. وعلى هذا التقدير كانت نفس ذلك الرسول مخالفة لحقائق سائر النفوس. وذلك

النفوس لحقيقتها المخصوصة قدرت على الإتيان بهذه الخوارق. وإذا كان هذا الاحتمال قائما امتنع القطع على أن خالق هذه المعجزات هو الله تعالى. وأعلم أنه لا حاجة بالسائل إلى إقامة الدلالة على أن الامزجة مختلفة وانها متى أتلفت أوجبت هذه الآثار. وكذلك فلا حاجة به على إقامة الدلالة على إثبات النفوس الناطقة. وعلى إثبات أنها (مختلفة وعلى أثبات أنها) لما كانت مختلفة وجب اختلاف آثارها. بل يكفي في مقام السؤال بيان أن هذا الاحتمال قائم في أول العقل وأنه مع قيام هذا الاحتمال لا يمكن القطع بأن خالق هذه المعجزات هو الله تعالى. ثم نقول: الذي يزيد تقريراً هو أن الناس مختلفون في الصفات والأحوال اختلافاً عظيماً. فمنهم من يكون عظيم الرغبة في أحوال القوة (الناطقية عظيم النفرة عن أحوال القوة) الشهوانية والعصبية ومنهم من يكون بالضد منه. والراغبون في أحوال القوة النطقية. منهم من يكون شديد الاستعداد لعلم مخصوص وشديد البعد عن علم آخر وقد أشرنا إلى اختلاف هذه الأحوال في باب مراتب النفوس البشرية بحسب التعقلات وأما الراغبون في أحوال القوة الشهوانية. فمنهم من تكون شهوته في المتناولات ومنهم من تكون شهوته في جمع المال ومنهم من تكون شهوته في الجود والكرم ومنهم من تكون شهوته في الزهد. وأما الراغبون في المتناولات فشهواتهم مختلفة. فكل منهم يشتهي نوعاً آخر من الطعام ويبغض النوع الآخر.

(112/)

وأما الراغبون في جمع المال. فهم أيضاً مختلفون فمنهم من يحب العقارات ومنهم من يحب المراكب الجميلة والثياب الحسنة، ومنهم من يحب أثاث البيت ومنهم من يحب جمع المال ودفنه في الأرض. وأما الراغبون في الجود والكرم فمنهم من يحب الاطعام ويحب بذل النقود ومنهم من يسهل عليه بذل النقود ولا يحب الاطعام. وأما الراغبون في الزهد فمنهم من يكون زاهداً في أموال الناس فاجراً في الفروج ومنهم من يكون مقداماً على القتل والإيذاء ممتنعاً عن الفواحش

ومنهم من يكون عظيم الفحش باللسان إلا أنه يكون بعيدا عن القتل وإفساد المال.
واعلم أن تمام الكلام في تفاصيل أحوال الناس في الصفات محال. إلا أن التنبيه على هذه الأقسام يكفي في تنبيه العقل لتمام هذه الأقسام.
وإذا ثبت هذا: فنقول: اختلاف الناس في هذه الصفات لا بد وأن يكون أما الاختلاف جواهر النفوس، أو إن كانت النفوس متساوية في تمام الماهية إلا أن اختلاف هذه الآثار إنما كان لاختلاف الأمزجة والآلات البدنية وعلى كلام التقديرين فإنه لا يمتنع حدوث إنسان مخالف لسائر الناس. أما في جوهر النفس وأما في الآلات البدنية والتركيبات المزاجية ولأجل تلك الخصوصية قدر على الاتيان بما يعجز عنه غيره. الاحتمال الثاني: إنا نشاهد الأدوية مختلفة في التأثيرات على ما سيأتي في شرح هذا الباب على سبيل الاستقصاء في باب السحر المرتب على قوى الأدوية" ومن جملة هذه الخواص: حجر المغناطيس والفلاسفة أطنبوا

(113/)

في هذا الباب وحكوا تأثيرات عجيبة غريبة وهب أنا لا نعرف صدقهم فيها فيما قالوه لكننا لا نعرف أيضا كذبهم فيما قالوا بل يجب علينا أن نتوقف في التصديق والتكذيب (أن نجوز الاحتمال) في الكل وإذا ثبت هذا الاحتمال فلم لا يجوز أن يقال: أن مدعي الرسالة وجد دواء من استعمله في نفسه أو في غيره أفاده. الفائدة المخصوصة؟ مع قيام هذا الاحتمال فسدت دلالة المعجز على صدق الرسول. فإن قالوا: هذا مدفوع من وجوه:
الأول: أنا لو جوزنا حصول دواء يصير مستعمله قادرا على قلب العصا ثعبانا وعلى فلق البحر وعلى إظلال السحاب فجوزا وجود دواء ممن استعمله قدر به على تخليق السموات والأرضين. ومعلوم أن من يجوز ذلك فقد خرج عن العقل.
والثاني: إن أكثر هذه الخواص المذكورة في الكتب لما جربت وجدت باطلة. وهذا يدل على أنها كاذبة وليس لشيء منها حقيقة.
والثالث: أنه لو حصل هذا الدواء لعرفه غيره ولو عرفه غيره لقدر على أن يأتي بمثل ما أتى به

الرسول عليه السلام ولحصلت المعارضة ولما لم تحصل علمنا أنه من عند الله.
الرابع: أن الاطلاع على هذا الدواء إن كان حاصلًا لغيره وجب أن يقدر الغير على معارضته وأن لم يكن حاصلًا لغيره كان اختصاصه بمعرفة خاصية ذلك الدواء شيئًا على خلاف العادة فيكون معجزة ويكون صاحبها صادق اللهجة.
قلنا: أما الجواب عن الأول: فان نقول: المقرون بمعجزات

(114/)

الأنبياء قاطعون بأن أحدا من الأنبياء لم يقدر على الإتيان بخلق السموات والأرضين على سبيل المعجزة فثبتك أن الاتفاق حاصل على جميع التقديرات بأن القدرة على الإتيان بالمعجزات لا توجب القدرة على خلق السموات والأرضين وغ وإذا كان هذا الفرق واجبا فلم لا يجوز مثله في الدواء؟ وهو أن يقال لا يمتنع وجود دواء يفيد القدرة على المعجزات ويمتنع وجود دواء يفيد القدرة على خلق السموات والأرض. وتمام الكلام أن يحصل في كل مقام: طرفان متباينان وأوساط متشابهة فحصول دواء يوجب قلع الافلاك وانتثار الكواكب مفقود وحصول دواء يوجب زيادة في قوة النفس والبدن موجود.
وأما الجواب عن الثاني: وهو قوله أكثر هذه الخواص أكاذيب فنقول: كما لا يمكننا الجزم بصحة كل ما ذكرتموه كذلك لا يمكننا الجزم بفساده. بل الجواب الإقرار بقيام الاحتمال.
وقد صنف أبو بكر أحمد بن وحشية كتابا في التعفينات وذكر فيه أشياء متولدة بطرق التعفينات ويدعي حدوث آثار عجيبة منها ولم يلد دليل ولا شبهة على كونها باطلة فوجب التوقف فيها.
والجواب عن الثالث: أنه لعله اختص هو بمعرفة ذلك الدواء، وهذا غير ممتنع في العقول أو لعله وإن عرفه غيره إلا أن ذلك الغير حصل له ما يمنعه من استعمال ذلك الدواء أو من إظهاره.
والجواب عن الرابع: وهو قوله اختصاصه بمعرفة ذلك الدواء يوجب أن يكون معجزا فنقول هذا باطل لأن حصول إنسان في كل عصر

(115/)

يختص بمعرفة أشياء لا يعرفها غيره: أمر معتاد وإذا كان هذا معتادا فقد خرج ذلك عن أن يكون معجزا. فهذا تمام القول في هذا السؤال. الاحتمال الثالث: أن يقال أن أرباب الملل والنحل أطبقوا على غثبات الجن والشياطين واتفقوا على أنهم يقدرّون على الاتيان بما يعجز عنه البشر وأيضا: فهب أن أرباب الملل لم يتفقوا على هذا المعنى إلا أن تجويزه قائم في أول العقل. وإذا كان كذلك فبتقدير أن يصح ذلك لم يمتنع أن يكون الفاعل لهذه المعجزات واحدا من الجن أو الشياطين ومع قيام هذا الاحتمال كيف يمكن الحزم بأن فاعل هذه المعجزات هو الله تعالى؟ والعجب أن الناس يجوزون دخول الجنّي في بدن المصروع ويجوزون أن يتكلم الجنّي على لسان المصروع وأن يخبر عن الغيوب على لسان المصروع فلما جوزوا ذلك فلم لا يجوزون أن الذئب لما تكلم مع الرسول عليه السلام أو الجمل لما تكلم معه أو الذراع المسموم لما تكلم معه فذلك الكلام إنما حصل لأجل أن الجنّي نفذ في بطن ذلك الذئب والجمل والذراع؟ ومع هذا الاحتمال فكيف قطعوا بأنه معجز حصل بخلق الله تعالى؟ ولم لم يجوزوا أن يقال: إن انقلاب العصا حية كان من هذا الباب؟ وأيضا: فلم لا يجوزون أن يقال أن فصاحة الجن ومردة الشياطين كانت وافية بمثل فصاحة القرآن فأتوا بهذا القرآن من عند أنفسهم وألقوه على الرسول؟ ومع هذا الاحتمال فكيف يمكن القطع بأنها من فعل الله؟

(116/)

واعلم أن هذا السؤال قد ذكره الله تعالى في القرآن الكريم فقال في سورة الشعراء: {وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (192) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ} [الشعراء: 192 - 194]. ثم قال بعده: {وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (210) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَظِيلُونَ (211) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَرُوْلُونَ} [الشعراء: 210 - 212] والتقرير: انه كما ادعى أنه تنزلت رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبه. فكان قائلا قال: لم لا يجوز أن يقال أنه

من تنزيل الشياطين؟ فلهذا السبب قال: {وَمَا تَنْزَلُ بِهِ الشَّيَاطِينُ} [الشعراء: 210 - 212] ثم أجاب عنه بقوله: {هَلْ أَتَيْنَاكُمْ عَلَىٰ مَن تَنْزَلُ الشَّيَاطِينُ (221) تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٍ (222) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ} [الشعراء: 221 - 223].

وستعرف حقيقة هذا الجواب بعد ذلك. واعلم: أن كفار قريش كانوا يؤكدون هذا السؤال بوجه آخر.

فيقولون: أنه من المشهور عند جمهور العرب: إن لكل شاعر صاحبا من الجن يعينه على الشعر ويهديه إلى دقائقه ويرشده إلى مضائقه. فقالوا لمحمد عليه السلام لما كان هذا مشهورا في حق الشعراء فلم لا يجوز مثله في حقك؟ فأجاب عنه في آخر هذه الآيات؟ بقوله: {الشعراء يتبعهم الغاؤون} وستعرف حقيقة هذا الجواب في الفصل الآتية والمقصود ههنا: بيان أن هذا السؤال سؤال مشهور مذكور من أول الأمر.

فإن قالوا: هذا مدفوع من وجوه: الأول: أن الأنبياء عليهم السلام إنما جاءوا بلعن الشياطين والجن والأبالسة فكيف يعقل كون الأبالسة أعوانا لهم في تقرير المعجزات؟

(117/)

والثاني: أنه لو فعل الجني ذلك لوجب على الله تعالى أن ينصر إنسانا يأتي بمعاصيه لئلا يحصل التلبس. وحيث لم يفعل علمنا أنه ليس من فعل الجن بل من فعل الله تعالى. الثالث: أن الجن لم يبلغوا في القدرة على هذا الحد العظيم، إذا لو قدروا عليه لوجب أن يصل منهم الشر العظيم إلى الأنبياء والعلماء الذين يشتغلون بلعنهم وسوء القول فيهم. قلنا أما الجواب الأول فضعيف لأنه لا يبعد أن يقال: إنهم لشدة رغبتهم في إلقاء الشبهات والأباطيل يحتملون ذلك الطعن واللعن، ومع ذلك فيعينون هؤلاء الدعاة على سبيل الكذب، ليحصل فرضهم من ترويح هذه الشبهات. وأيضا فلعل المراد بهذا اللعن: طائفة منهم والآتون بهذه المعجزات أقوام آخرون. وأما الجواب الثاني: فضعيف أيضا لأن مع قيام هذا

الاحتمال - أعني مون هذه المعجزات أفعالا للجن - لو جزم المكلف بكونها صادرة من الله تعالى لكان التقصير من المكلف حيث جزم لا في موضع الجزم وهذا كما قلنا: في إنزال الآيات المتشابهة فإنها وإن كانت عظيمة الإيهام لهذه الأباطيل إلا أنه لم يقبح صدورها من الله تعالى لقيام الاحتمال فيها فكذا ههنا.

وأما الجواب الثالث فضعيف: لأن الأنبياء عليهم السلام اطبقوا على إثبات القوة العظيمة لهم فإنكار هذه القوة يوجب تكذيب الأنبياء وذلك من أعظم المطاعن في نبوتهم.

الاحتمال الرابع: قالوا: أكثر أهل الدنيا أطبقوا على إثبات الملائكة والقرآن على أن بعد الإيمان بالله تعالى لا يجب الإيمان بشيء آخر إلا بالملائكة فقال: {وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ

(118/)

وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ} [البقرة: 285] والقرآن أيضا على أنهم أصحاب القدرة الظاهرة والقوى الغالبة فإن جبريل عليه السلام قلع مدائن قوم لوط من قعور الأرض ورفعها إلى قريب من السماء ثم رماها على الأرض وأيضا: القرآن يدل على أن القرآن إنما وصل إلى محمد عليه الصلاة والسلام من قبل جبريل فإنه قال: {قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ} [البقرة: 97] وقال: {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (17) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (18) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ} [التكوير: 17 - 19] فبين أن هذا القرآن إنما وصل إلى محمد عليه السلام بواسطة رسول كريم وقال أيضا: {عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (5) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى} [النجم: 5، 6].

إذا عرفت هذا فتقول أنا قبل العلم بعصمة الملائكة عن القبائح والأكاذيب والأضاليل نجوز أن تكون هذه المعجزات إنما ظهرت على الأنبياء من قبلهم وبإعانتهم على هذا التقدير فلا يبقى في هذه المعجزات فائدة البتة ما لم نعلم كون الملائكة معصومين من الأباطيل والأكاذيب والعلم بعصمتهم لا حصل من الدلائل العقلية بل من الدلائل النقلية فعلى هذا بتوقف حصول العلم بصحة الدلائل النقلية والعلم بصحة الدلائل النقلية يتوقف على العلم

بصدق الرسل في ادعاء الرسالة والعلم بصدقهم يتوقف على عصمة الملائكة وذلك دور والدور باطل. والذي يقرر هذا السؤال وجهان: الأول: أن الناس اتفقوا على وجود شيء قادر قاهر مستولي على هذا العالم وهو المسمى إبليس وأنه لا يدعو إلا إلى الأباطيل والفكر

(119/)

واتفقوا على وجود شيء قادر قاهر يدعو إلى الخير والصالح والدين فإذا ظهر على يد الرسول هذا المعجز فكيف يعرف أنه من إعانة الأرواح الظاهرة المصلحة وليس من إعانة ذلك الروح المفسد المؤذي؟

والوجه الثاني: إنا نورد هذا السؤال على عبادات الصابئة والفلاسفة: وذلك لأن الكل اتفقوا على إثبات الأرواح الفلكية واتفقوا على أن لكل واحد منها نوعا من التأثيرات في هذا العالم والشرائع أيضا ناطقة بذلك فإنهم أثبتوا ملكا هو ملك الجبال وملكاً آخر، هو ملك البحار، وملكاً ثالثاً هو ملك الأمطار، ورابعاً هو ملك الأرزاق وخامساً هو ملك الموت وسادساً وهو ملك الحرب للقتل. والهند اتفقوا على ذلك على ما شرحنا مذاهبهم في هذا الباب وإذا كان الأمر كذلك فلم لا يجوز أن تكون هذه المعجزات من أفعال هذه الأرواح؟ بل نقول: إن هذا القول وهو القول المتفق عليه بين الصابئة والفلاسفة وأهل الهند وأصحاب الطلسمات. وإذا كان هذا ولا متفقا عليه بين الفرق فما لم تذكروا في إبطاله دليلاً لم يحصل المقصود البتة.

الاحتمال الخامس: أن نقول: اتفقت الفلاسفة على أن للأجرام الفلكية والاتصالات الكوكبية تأثيرات مخصوصة في أحوال هذا العالم وقد اشتهر في السنة المنجمين: أن للكواكب الثابتة عطايا عظيمة في السعادة والنحوسة والذكاء والبلادة. واتفقوا أيضاً على أن للقرانات آثاراً عظيمة في هذا الباب. واتفقوا على أنه لا تختلف أحوال تلك القرانات إلا بسبب وقوع الثواب في البيوت المناسبة لها. واتفقوا على أن لسهم السعادة تأثيراً في إعطاء السعادات ولسهم الغيب تأثيراً قويا في إعطاء المعارف الحقة

(120/)

ولوقوف على المغيبات وعلماء الأحكام من الزمان
الأقدم إلى عهدنا هذا مصرون على صحة هذه
الدعاوي وجازمون بأن كل من جرب أحوال الطوالع
علم يقيناً أن لهذه الأسباب أثراً قوياً في هذا الباب.
إذا عرفت هذا فنقول: نحن لا ندعي صحة هذه
الأصول، ولا ندعي أنها معلومة أو مظنونة بل نقول:
لا أقل من أن يكون الأمر على ما قالوه قائماً.
وبتقدير أن تصح كل هذه الأشياء أو بعضها فإنه لا
يمنع أن يكون اختصاص مدعي النبوة والرسالة بهذه
المعجزات إنما كان لأجل اشتغال طالع عجيبا يقتضي
حصول هذه السعادات. لعله وقع سهم الغيب في
طالعه وقوعاً يقتضي قدرته على الاخبار عن الغيوب.
وأنا أقول: إني قد رأيت إنساناً لم يتفق في طالع
مولده شيء من الأشياء الكاملة إلا أنه كانت الشعري
اليمانية واقعة على درجة تاسعة. فلا جرم بلغ في
العلوم النقلية والعقلية مبلغاً عالياً من غير حاجة إلى
تحمل تعب في المطالعة والتحصيل.
وإذا ثبت أن هذا الاحتمال قائم ظهر أنه لا سبيل
البتة إلى القطع بأن هذه الخوارق التي ظهرت على
الأنبياء من فعل الله تعالى.
وحكى محمد بن زكريا الرازي في بعض كتبه أنه رأى
رجلاً يهودياً كان يستخرج الخبيء والضمير على
أحسن الوجوه وبقي على تلك الحالة سنين ثم زالت
عنه تلك الحالة قال: فاخبرني جماعة من المنجمين:
إن الجنان تجتاز الرجل.
كأنه وقع في سهمه: قسمة توجب التكهن فلما زالت
تلك القسمة زالت تلك الصفة عن ذلك الرجل.

(121/)

الاحتمال السادس: اتفقت الفلاسفة والصابئة على
أن الأفلاك والكواكب إحياء ناطقة مطلعة على جيع
أحوال هذا العالم. وفي الناس من يدعي أن الرجل
إذا واطب على قراءة رقي مخصوصة أياماً مخصوصة
على شرائط مخصوصة فإنه يتجلى له روح ذلك
الكوكب ويغينه على مقاصده وأغراضه وكتب أصحاب
الطلسمات في عدوة الكوكب مملوءة من هذه
الكلمات.

إذا عرفت هذا الكلام فنقول: أنه وأن لم يثبت بالدليل صحة ما ذكروه إلا أنه لا أقل من الاحتمال. ومع قيام هذا الاحتمال لا يمكن القطع بأن خالق المعجزات هو الله سبحانه وتعالى بل، لا يمتنع أن يكون فاعلها هو هذه الكواكب ومن نظر في كتب السحر والطلسمات رأى حكايات عجيبة في هذا الباب. وكتاب تنكوشا كتاب مشهور موجود في أيدي الناس وفيه من هذا الباب شيء كثير. وقوله من يقول: أنه من باب الخرافات كلام ما به بأس إلا أنه يدفع السؤال. لأن السائل لا حاجة به إلى إقامة الدليل على صحة ما ذكروه في السؤال وإنما المجيب هو المحتاج إلى إقامة الدلالة على أن ذلك الوجه محال باطل مطلقاً.

واعلم: أن الفرق بين هذا السؤال وبين ما قبله: أنا في السؤال الأول: جعلنا الكواكب موجبة بالذات لهذه الآثار العجيبة بحسب الشرائط المختلفة والأشكال الفلكية المتعاقبة.

وأما في هذا السؤال: فقد جعلنا الأفلاك والكواكب أحياء ناطقة مختارة في الفعل والترك.

الاحتمال السابع: اتفقت الفلاسفة على إثبات العقول والنفوس. فقبل إقامة الدلالة على إبطال القول بها كان احتمال وجودها قائماً وعلى هذا

(122/)

التقدير فلم لا يجوز أن يكون فاعل هذه المعجزات هو هذه العقول والنفوس والفرق بين السؤال وبين سؤال الملائكة هو أن الملائكة عند المتكلمين شيء مغير لهذه العقول والنفوس فأوردنا سؤال الملائكة. على حسب ما يعتقدون في وجود الملائكة وأوردنا هذا السؤال ههنا على حسب مذاهب الفلاسفة في العقول والنفوس.

الاحتمال الثامن: أن نقول: لا شك أن أجسام هذا العالم العنصري مشتركة في الهولي. وتلك الهولي قابلة لجميع الصور والأمراض على البدن وإذا ثبت هذا فنقول: اختصاص كل واحد من هذه الأجسام بصفته المعينة وصورته من سائر الأجسام أو لا يكون كذلك. والثاني باطل ولزم أن يكون اختصاص ذلك الجسم بتلك الصفة مع كونه مساوياً لسائر الأجسام في القبول وفي عدم الأولوية يكون رجحاناً لأحد

طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح وهو محال ولما
بطل هذا القسم، ثبت أن القسم الأول حق؛ فنقول:
اختصاص ذلك الجسم بذلك الاستعداد الخاص لا بد
وأن يكون لأجل استعداد آخر إلى غير النهاية فتلك
الاستعدادات إن حصلت دفعة واحدة لزم حصول
أسباب ومسببات لا نهاية لها دفعة واحدة. وهو محال
وإن حصلت على سبيل التعاقب وهو أن يكون كل
استعداد سابق علة لحصول الاستعداد اللاحق فحينئذ
يكون حصول هذا المعجز المعين - الذي هو خارق
للعادة - من لوازم الأحوال السابقة التي لا أول لها
وحينئذ تخرج عن كونها دالة على الصدق.
والحاصل: أنه كان ذلك الجسم مساويا لسائر
الأجسام وكان ذلك

(123/)

الوقت مساويا لسائر الأوقات في قبول ذلك الحادث
المعين فحينئذ قد ترجح الممكن لا لمرجح وإذا جاز
هذا فلم فلا يجوز حدوث المعجز لا لغرض أصلا؟ وذلك
يبطل القول بدلالة المعجز على الصدق.
وأیضا: أما أن يتوقف حدوث ذلك على كون ذلك
الجسم موصوفاً بذلك الاستعداد الخاص فحينئذ يكون
حدوث هذا المعجز من لوازم الأحوال السابقة. وعلى
هذا التقدير فإنه يخرج عن كونه دليلا على صدق
المدعي.

فهذا تمام الكلام في بيان أنه يحتمل أن يكون فاعل
هذه المعجزات شيئا غير الله سبحانه وتعالى.
وطريق ضبط هذه الاحتمالات أن نقول: فاعل هذه
المعجزات أما أن يكون هو النبي أو غيره. فإن كان
هو النبي فيحتمل أن يكون اقتداره على خلقها لأجل
مزاجه المخصوص وأن يكون لنفسه المخصوصة وأما
إن كان غيره فذلك الغير إما أن يكون جوهرًا جسمانيًا
أو جوهرًا مجردًا فإن كان جسمًا فهو إما أن يكون
عنصريًا وهو الدواء المخصوص أو جسمًا فلكيًا وهو
القرانات والاتصالات الحاصلة بحسب السيارات
والثوابت أو ممزوجًا من القسمين: أو جسمًا مغايرًا
لهذين القسمين وهو الذي يقال: أن الملائكة أجسام
نورانية علوية قادرة على الأعمال الشاقة. وأما أن
كان ذلك الغير روحانيًا فإما أن تكون هي الأرواح

السفلية وهي الجن والشياطين أو الأرواح العلوية وهي العقول والنفوس والله أعلم.

(124/)

الفصل السابع في حكاية شبهات القائلين بأن على تقدير أن يثبت أن خلق المعجزات هو الله سبحانه وتعالى إلا أن ذلك لا يدل على أنه تعالى إنما خلقها لأجل تصديق المدعي للرسالة.

فالشبهة الأولى: أن يقال: الفعل. إما أن يتوقف على الدواعي أو لا يتوقف. فإن تتوقف الفعل على الدواعي فصدور الفعل منا يتوقف على حصول الدواعي لنا. وحدوث الدواعي يكون من الأسباب العالية. وحينئذ تكون جميع القبائح الصادرة من العباد معلولة وموجبة عن فعل الله تعالى وفاعل السبب فاعل للمسبب فحينئذ يكون فاعل جميع القبائح هو الله تعالى وتقدس - وإذا ثبت هذا فحينئذ لا يمتنع من الله تعالى إظهار المعجز على يد الكاذب. وعلى هذا التقدير فإنه لا يبقى المعجز دليلاً على الصدق على القسم الأول.

وأما القسم الثاني: وهو أن صدور الفعل عن القادر لا يتوقف على انضمام الدواعي إليه. فنقول: فعلى هذا التقدير لا يمتنع أن يقال: إنه تعالى خلق هذا المعجز لا لشيء من الدواعي والأغراض أصلاً وإذا كان هذا الاحتمال قائماً امتنع القطع بأنه تعالى ما خلق هذا المعجز لغرض تصديق المدعي لأنه لما بطل أصل التعليل المكيف بالكيفية المخصوصة فقد بطل التعليل.

(125/)

الشبهة الثانية: أنا قد ذكرنا الدلائل الكثيرة على أنه يمتنع أن تكون أفعال اله تعالى وأحكامه معللة بالأغراض والمقاصد وعلى هذا فيمتنع أن يقال أنه تعالى إنما خلق المعجز لأجل تصديق المدعي. الشبهة الثالثة: هب أن أفعال الله تعالى وأحكامه قد تكون معللة بالدواعي والأغراض إلا أنه قد تكون أيضاً غير معللة بالدواعي والأغراض والدليل عليه: إن القول بإثبات النبوة فرع على إثبات حدوث العالم وهذه القاعدة لا يمكن تقريرها إلا إذا قلنا أنه تعالى

خصص إحداث العالم. بوقت معين لا لمخصص ولا لمرجح البتة. وهذا يقتضي القطع بأن الله تعالى قد يفعل لا الغرض ولا لداع أصلا. وإذا ثبت هذا فلم لا يجوز أن يكون خلق المعجزات من هذا الباب؟ وعلى هذا التقدير لا يدل المعجز على التصديق. فيفتقر ههنا إلى بيان أن تخصيص أحداث العالم بالوقت المعين لا يمكن أن يكون معللا بشيء من الأغراض والدواعي. والدليل عليه أن اختصاص ذلك الوقت بذلك الغرض المعين أما أن يكون لذاته أو لغيره. لا جائز أن يكون لذاته. لأنه لو جاز أن يختص ذلك الوقت بذلك الغرض المعين لذاته فحينئذ لم يبعد أن يختص ذلك الوقت بسائر الآثار المخصوصة وإذا جاز ذلك الوقت، وعلى هذا التقدير فإنه لا يمكن الاستدلال بحدوث العالم على وجود الصانع وأما إن كان اختصاص ذلك الوقت بتلك الخاصية ليس لذاته بل لأجل أن فاعل العالم خصص ذلك الوقت بذلك الغرض وبذلك المصلحة عاد الكلام في تخصيص ذلك الوقت بذلك الغرض ويلزم التسلسل وهو باطل.

(126/)

ولما بطل هذان القسمان ثبت أن القول بحدوث العالم لا يتم لنا إلا إذا قلنا أن الفاعل المختار قد يفعل الفعل لا لغرض لا لمرجح أصلا وإذا ثبت هذا فحينئذ يمتنع القطع بأنه تعالى إنما خلق هذا المعجز في هذا الوقت لغرض التصديق. الشبهة الرابعة: هب أنه لا بد لله تعالى في كل فعل من غرض معين ومن حكمة معينة فما الدليل على أنه لا غرض لله تعالى من فعل هذا المعجز إلا تصديق هذا المدعي؟ فإن في الأغراض كثرة وأقسام حكمة الله تعالى في تدبير هذا العالم لا يحيط بها أحد من البشر.

ثم أنا نذكر احتمالات أخرى غير ما ذكرتم: فالاحتمال الأول: إنه لا شك إن هذه الحوادث المعتادة منتبهة إلى أول. وإلا لزم القول بحدوث حوادث لا أول لها وذلك يوجب قدم العالم وقدم العالم يقدر في إثبات الفاعل المختار والقدر في الفاعل المختار يمنع من القول بصحة النبوة فثبت أنه لا بد من الاعتراف بوجوب انتهاء هذه الحوادث المعتادة إلى أول ومبدأ؟ فهذا لنوع من الحوادث

ابتداء في ذلك الوقت ثم استمر بعده على نسق معلوم إذا ثبت هذا فنقول: لعل هذا الذي حدث الآن: ابتداء عادة مستمرة بعد ذلك. فإن قالوا: لعل شاهدنا بأن هذا لم يحدث بعد ذلك علمنا أنه ليس حوثه لأجل أنه ابتداء عادة. قلنا: العادات قد تكون متكررة في أزمنة متقاربة وقد تكون متكررة في أزمنة متباعدة مثل أن العادة جارية بحدوث الصيف في كل سنة مرة واحدة وبحدوث قران العلويين في كل عشرين سنة مرة واحدة فلم يلزم من عدم حدوث مثل هذا الحادث بعد هذه المدة أن لا يكون حدوثه لأجل أنه ابتداء عادة.

الاحتمال الثاني: لعله حدث لأجل أنه تكرير عادة متباعدة مثل ما ضربنا من الأمثلة ومثل أن الكواكب الثابتة تنتهي إلى أول برج الحمل في كل

(127/)

سنة وثلاثين ألف سنة مرة واحدة. فلعل هذا الحادث الذي حدث إنما حدث لأنه تكرير عادة متطاولة متباعدة.

الاحتمال الثالث: لعله إنما حدث معجزة لنبي آخر أو كرامة لولي آخر في طرف آخر من أطراف العالم. فانفق كلام هذا الكاذب ودعواه في ذلك الوقت. فحدث هذا المعجز على وفق دعواه لهذا السبب.

الاحتمال الرابع: قد ثبت أنه تعالى قد يقوي الشبهة في بعض المواضع حتى أن المكلف إذا احترز عن ذلك الشبهة القوية بالكذ العظيم والعناد الشديد استوجب الثناء العظيم. فهنا إذا خلق الله تعالى هذا المعجز عقب له في دعواه. لكن العاقل لما علم أن ذلك - وإن كان موهما - لكنه موجب التصديق لاحتمال أنه تعالى إنما أحدث ذلك المعجز عقب دعواه تشديدا على المكلف وتقوية للشبهة عليه. فإذا عرف هذا الاحتمال ولم يحمله على التصديق استحق به مزيد الثواب حيث احترز عن هذه الشبهة القوية. فيكون المقصود من إظهار المعجز ذلك. ألا ترى أن الله تعالى أنزل المتشابهات الكثيرة في كتابه ولا مقصود منها سوى ما ذكرناه فكذا ههنا.

الاحتمال الخامس: لعل هذا النبي كان قد علم. أما بواسطة علم النجوم أو بواسطة علم الرمل أو بواسطة تعبير الرؤيا أن الحادث

(128/)

الفلائي الخارق للعادة سيحدث في اليوم الفلائي،
والناس كانوا غافلين عنه ثم أنه في ذلك اليوم:
ادعي النبوة وأدعي حدوث ذلك الحادث المعجز فلما
حدث على وفق دعواه، ظن الناس أنه إنما عرفه
بالهام الله تعالى وإخباره.
الاحتمال السادس: العله تعالى إنما خلق ذلك المعجز
في ذلك الوقت لأنه تعالى إن خلق ذلك المعجز في
ذلك الوقت كان ذلك لطفا في حق بعض المكلفين
في الدعاء إلى فعل بعض الواجبات العقلية وترك
بعض المقبحات العقلية.
الاحتمال السابع: إن نقول أن السائل لا يجب عليه
تعدد الاحتمالات وتفصيلها بل يكفي أن يقول: لم
قلتم: إنه لا حكمة لله تعالى في خلق هذا المعجز
عقيب دعوى هذا المعدي إلا تصديقه؟ وعلى
المستدل إقامة الدلالة على نفي سائر الاحتمالات
فإذا لم يقدر عليه بطل دليله. فهنا يجب على
المستدل إقامة الدلالة على نفي سائر الاحتمالات.
فإن قالوا: هب أنه لا يتعين هذا الفرض لأنه ظاهر
الاحتمال فلو خلق الله تعالى ذلك المعجز لغرض آخر
مع أنه يوهم التصديق إيهاما قويا لكان ذلك القاء
للشبهة في العقول وأنه قبيح.
قلنا: لا نسلم أن القاء الشبهة المحتملة قبيح. والذي
يدل عليه وجوه:
الأول: أنه تعالى أنزل المتشابهات الكثيرة ولا شك
أنها توهم الأباطيل إلا أنها كانت محتملة لم تقبح
فكذا ههنا.
الثاني: أنه تعالى أقبى إبليس جوده وهم يسمعون
في الوسوس

(129/)

والقاء الأباطيل في الخواطر. وأما الأنبياء
والصلحاء وهم يسعون في تقرير الدلائل ولا شك أن
ذلك يوهم السعي في الإضلال.
الثالث: أن الشبهات الكثيرة موجودة في العالم. فإنا
رأينا حدوث الحوادث عقيب أحوال الكواكب وعقيب
امتزاجات الطبائع ودوران الشيء مع الشيء يوهم
العلية. بدليل: إن الأطباء إنما عرفوا طبائع الأدوية

بهذا الطريق فثبت إن هذه الأحوال توهم أن تقرير العالم متعلق بأحوال هذه الكواكب. ثم أنه تعالى خلق هذا الشيء مع كونه شبيها للشبهة.

الرابع: إنا نشاهد العالم مملوءاً من الآلام والاسقام والآفات والمخافات ثم أن المبتلي بهذه الأحوال قد يبالغ في الدعاء والتضرع إلى الله تعالى فلا يجاب ولا ينقلب إليه وذلك يوهم الشبهات.

الخامس: أنه قد يتفق في بعض الأوقات أن يكون الرجل المواظب على الطاعات والعبادات يقع في أنواع من البلاء والعناء والرجل المواظب على الفسق والكفر قد يحصل له في الدنيا أنواع من الراحة والطيبات وذلك يوجب الشبهة.

فثبت بما ذكرنا: أن مع القول بوجوب حكمة الله تعالى، ومع القول بجريان تحسين العقل وتقبيحه في أحكام الله تعالى لا يجب على الله تعالى الاحتراز عما يوهم الباطل وبالله التوفيق.

(130/)

الفصل الثامن في حكاية دلائل من استدل بظهور المعجز على صدق المدعي.

قالوا: إن الملك العظيم، إذا جلس في المحفل العظيم ثم قام واحد من القوم وقال: يا أيها الناس أني رسول هذا الملك إليكم، ثم قال: يا أيها الملك إن كنت صادقاً في هذا القول فخالف عادتك وقم من سرير ممكناتك. فإذا رأى الناس أن ذلك الملك أتى بذلك الفعل الذي التمس به ذلك المدعي علموا قطعاً: إنه إنما فعل ذلك تصديقاً لذلك المدعي وإذا ثبت هذا في الشاهد وجب أن يكون الحال كذلك في الغائب فثبت إن خلق المعجز يدل على التصديق.

والاعتراض عليه من وجهين:

الأول: أن حصول ذلك الفعل لا يدل على الصديق وبيانه أن القدر المعلوم هو أنه حصل ذلك الفعل مقارنة لذلك الطلب إلا أن حصول الشيء مع الشيء لا يدل على العلية لا قطعاً ولا ظاهراً.

ونحن نبين هذا القول تارة بطريق الإجمال وتارة بطريق التفصيل أما طريق الإجمال فمن وجوه:

الأول: أن علم الله تعالى بالشيء المعين واجب الحصول مع حصول ذلك الشيء المعين لأنه لما ثبت أنه تعالى يجب كونه عالماً بجميع

(131/)

المعلومات فعلى أي وجه يقع ذلك المعلوم يكون العلم متعلقا به كما هو عليه في نفسه. ثم أن العلم يمتنع أن يكون علة للمعلوم، وبالعكس. أما أن العلم يمتنع أن يكون علة للمعلوم، فلأن العلم بالشيء تابع لذلك المعلوم فلو كان المعلوم معللا به لزم كون المعلوم تابعا للعلم وهو دور والدور محال. وأما أن المعلوم يمتنع أن يكون على للعلم فهو ظاهر. فقد ثبت أن كون واحد منهما علة للآخر. الثاني: أن المعلوم قد يكون مساويا للعلة، وقد يكون أعلم منها. أما الأول فمثل قولنا: طلوع الشمس علة لوجود النهار ووجود النهار أيضا لا يحصل إلا عند طلوع الشمس: فهها العلة والمعلول متساويان. وأما الثاني: فمثل الحمى فإنه قد يكون لعفونة الخلط وقد تكون لسبب آخر وإذا ثبت هذا فنقول العلة والمعلوم إذا كانا متساويين في العموم والخصوص فكل واحد منهما دائر مع الآخر وجودا وعدما والعلية والمعلولية غير مشتركة من الجانبين فثبت: أن الدوران لا يدل على العلية. الثالث: أن الشيء الذي يدور مع غيره وجودا وعدما فإنه لا بد وأن يدور مع فصله المقوم لماهيته ومع خاصيته المساوية لماهيته فالدوران قدر مشترك بين العلة وبين غيرها فيمتنع كونه دليلا على العلية بعينها. فهذه وجوه إجمالية دالة على أن الدوران لا يدل على العلية البتة. وأما التفصيل: فبيانه أنه لا يبعد في العقل أن ذلك الملك إنما أتى بذلك الفعل في ذلك الوقت لأغراض أخرى سوى تصديق ذلك الرجل وبيانه من وجوه:

(132/)

الأول أن ذلك الملك لعله وقع على ثبوته في تلك الساعة حية أو عقرب فلأجل احترازه عنه قام ذلك الملك لا لغرض تصديق المدعي. والثاني: لعله لاح له من البعد شيء احتاج إلى معرفته فقام ليتمكن من رؤيته كما ينبغي. الثالث: لعله قام غضبا على ذلك القائل المدعي أو استهزاء به، ويكون مقصوده: أنه وأن فعل ما التمس منه ذلك الطالب لكنه لا يلتفت إليه ولا يقيم له وزنا

نعم لا ينكر أن صدور ذلك الفعل من ذلك الملك في ذلك الوقت على وفق دعوى المدعي يوهم إيهاما ضعيفا: أن الغرض هو تصديق ذلك المدعي. فاما أن يقال: أن يفيد القطع والجزم بأنه لا غرض له فيه إلا هذا التصديق: فبعيد.

والاعتراض الثاني: أن نقول سلمنا أن في الشاهد كما ذكرتم فلو قلتم: أنه يجب أن يكون في حق الله تعالى كذلك؟

والفرق من وجوه:

الأول: أنا إنما قضينا على ذلك الملك بكونه مصدقا لذلك المدعي في دعواه: إذا عرفنا أنه يراعي مصالح ملكه. وأنه لا يفعل فعلا تتشوش بسببه مملكته إما إذا اعتقدنا في ذلك الملك أنه لا يبالي بالمصالح المفسدة البتة فإنه لا يحصل هذا الظن. أو أن اعتقدنا فيه أنه يراعي المصالح والمفاسد. لكننا نعتقد فيه أنه أنها بعيد الغور عظيم الفكر كامل العقل قد يأتي بأفعال يظن بها أنها توجب المفساد العظيمة إلا أنه بعقله الكامل وفكره الغائص يعرف فيها من وجوه المصالح الخفية ما لا يقف عليه الغير البتة. فإذا اعتقدنا في الملك هذه الصفة لم يصر ظاهر أفعاله دليلا على التصديق والتكذيب ومن المعلوم أن أقسام حكمة الله تعالى في

(133/)

تدبير السموات والأرض مما لا سبيل لأحد إلى الوقوف على معاقده وضوابطه. فكيف يمكن قياس أحد البابين على الآخر؟
الفريق الثاني: أن الملك في الشاهد - لو آتي بذلك المطلوب مع أن ذلك المدعي يكون كاذبا. لكننا ذلك سعيا منه في إفساد مملكته وذلك بعيد لأن سعيه في إفساد مملكة نفسه، سعي منه في إلحاق الضرر بنفسه وأنه بعيد بخلاف الحال في هذه المسألة فإنه تعالى لا ينفعه شيء ولا يضره شيء. فكيف يمكن قياس أحد البابين على الآخر.

الفر الثالث: أنا قبل ذلك المجلس شاهدنا صورته وعرفنا كيفية تدبيره وضبطه فتأكد بعض تلك الإمارات ببعض ويتولد من المجموع: الجزم واليقين أما في حق الله تعالى فلم نشاهد منه إلا هذا الفعل الواحد الدال على صدق هذا المدعي وأما البواقي

فأحوال عظيمة لا تصل إلى كيفيتها وكنهها عقول
الخلق فظهر الفرق.

ثم نقول: إن هذه الفروق إنما تحتاج إلى ذكرها إذا
عرفنا بأن قياس الغائب على الشاهد طريقة مقبولة
في المسائل العقلية فأما وقد بينا في علم المنطق
بالدلائل الكثيرة أنها طريقة ضعيفة لا تفيد الظن
المنفع فكيف الجزم واليقين؟
فإنه لا حاجة بنا إلى هذه الفروق بل ذكرها يجري
مجرى الزيادة التي لا حاجة إليها والله أعلم.

(134/)

**الفصل التاسع في تقرير نوع آخر من الشبهات في
بيان أن ظهور الفعل الخارق للعادة الموافق للدعوى
مع عدم المعارضة لا يدل على صدق المدعي.**

الشبهة الأولى: أن أقصى ما في الباب: أنكم تقولون
أن المعجز قائم مقام التصديق بالقول فنقول: هب
أنه كذلك إلا أن الرجل قال: فلان رسولي إليكم فهذا
كلام يحتمل التأويل ويمكن صرفه عن ظاهرة بالدليل
وإذا كان كذلك لم تكن دلالة هذا القول على ثبوت
هذا المعنى دلالة قطعية بل كانت دلالة ظنية. فثبت:
أن دلالة هذا اللفظ على حصول النبوة دلالة ظنية،
وثبت: إن أقصى مراتب المعجزات أن تكون قائمة
مقام هذا اللفظ على حصول النبوة فيأن تكون دلالة
المعجز على التصديق دلالة ظنية كان أولى.
الشبهة الثانية: أن كون الفعل خارقا للعادة: لا يدل
على الصدق البتة والدليل عليه: أن جميع الأحوال
المعتادة منتهية إلى أول، لأن الثابت من الأزل إلى
ذلك الوقت الأول هو عدم المستمر فيكون حدوثه
في ذلك الوقت خارقا للعادة مع أنه يدل على الصدق
البتة بقي أن يقال: أنا لا ندعي أن كون الفعل خارقا
للعادة يدل على الصدق بل إنما ندعي حصول هذه
الدلالة عند حصول زائد وهو كون ذلك المعجز دائرا
مع

(135/)

تلك الدعوى وجودا وعدما إلا أنا نقول: إن العقلاء
أطبقوا على أن الدوران مع الشيء لا يفيد العلة
إفادة قطعية.

واختلفوا في أنه هل يدل على حصول العلية دلالة
طنية أو لا؟ وقد بينا هذا المطلوب بالوجوه الكثيرة
فثبت أن التمسك بهذا الطريق غير جائز.
الشبهة الثالثة: دلالة المعجز على الصدق لو حصلت
لكانت إما أن تكون مشروطة بعدم المعارضة أو لا
تكون مشروطة به. والقسمان باطلان فبطل القول
بدلالة المعجز على الصدق.
وإنما قلنا: أنه لا يمكن أن تكون هذه الدلالة
مشروطة بعدم المعارضة لوجوه:
الأول: أنه أما أن يكفي في كون المعجز معجزاً عدم
المعارضة في الحال أو المعتبر عدم المعارضة أبداً أو
المعتبر عدم المعارضة في مرتبة متوسطة بين
المرتبتين المذكورتين. والأقسام الثلاثة باطلة أما
عدم المعارضة في الحال فإنه لا يكفي في كون
الفعل معجزاً. فكم من إنسان يأتي بعمل فلا يقدر
الحاضرون في الحال على معارضته مع أنه لا يكون
ذلك العمل معجزاً بالاتفاق.
وأما القسم الثاني: وهو أن يكون الشرط في كونه
معجزاً، عدم المعارضة فهذا الشرط مجهول. فمن
الذي يمكنه أن يعلم أن أحداً من الواردين بعده إلى
قيام القيامة لا يمكنه الإتيان بهذه المعارضة؟ وإذا
صار هذا الشرط مجهولاً صار الشروط أيضاً مجهولة
فوجب أن تصير المعجزات بأسرها: مجهولة.
وأما القسم الثالث: وهو المرتبة المتوسطة بين
المرتبتين المذكورتين

(136/)

فنقول: أن تلك المراتب المتوسطة كثيرة متفاوتة.
وليس اعتبار بعضها أولى من اعتبار البواقي فكان
اشتراط واحدة منها وإلغاء البواقي محض التحكيم
وهو باطل. فثبت أن اشتراط عدم المعارضة ينقسم
إلى هذه الأقسام الثلاثة وثبت أنها بأسرها أقسام
باطلة فكان القول باعتبار عدم المعارضة باطلاً.
والوجه الثاني في فساد هذا القسم: أن المعتبر عدم
المعارضة أما من الحاضرين فقط أو من جميع أهل
الدنيا أو المعتبر مرتبة متوسطة. وإبطال هذه
الثلاثة بمثل الكلام الذي ذكرناه في الوجه المتقدم:
معلوم.
والوجه الثالث: أن عدم نفي محض فيمتنع أن يكون

امتيازاً عن غيره بوجه من الوجوه. وإذا لم يحصل فيه الامتياز امتنع كونه دليلاً ولا جزء دليل. لأن أقل مراتب الدليل المخصوص امتيازاً عما سواه. وأما القسم الثاني: وهو أن يقال: أن دلالة المعجز على الصدق غير مشروطة بعدم المعارضة فهذا القسم ظاهر الفساد والبطلان. فثبت بما ذكرنا: فساد القسمين وثبت بفسادهما أن المعجز لا يمكن أن يكون دالاً على الصدق. الشبهة الرابعة: قالوا دلالة المعجز على الصق دلالة غير مناسبة للمطلوب فكانت باطلة. ومثاله أن الرجل إذا قال: إني عالم بالهندسة فإذا طوّل تبيان المسائل الهندسة فإنه لا يأتي بها ولا يشتغل بالشروع في شرح تلك المسائل بل يقول الدليل على أنني عالم بهذا العلم أنني امتنع عن الأكل والشرب عشرين عاماً مع أنني لا أموت فإن كل أحد يقول:

(137/)

هذا الدليل لا يناسب هذا المطلوب بل يجب أن يبين علمه بالهندسة بأن يشرع في تلك المسائل ويشرحها على الوجه. فكذا ههنا الرسول هو الذي يرشد الخلق إلى معرفة المبدأ والمعاد ويهيئهم إلى طرق اكتساب المصالح في الدنيا وفي الآخرة فوجب أن يبين الدعوى بإظهار هذا المعنى. فأما أن يقول: الدليل على أنني كذلك أنني أقلب العصا ثعباناً فهذا الدليل لا يناسب هذا المطلوب فوجب أن لا يلتفت إليه.

(138/)

الفصل العاشر في إن بتقدير أن يكون المعجز قائماً مقام ما إذا صدقه الله تعالى على سبيل التصريح. فهل يلزم من هذا كون المدعي صادقاً؟
قال المفكرون لدلالة المعجزات: أن هذا المعنى غير واجب وبطل عليه وجوه:
الشبهة الأولى: إن الدلائل الدالة على صحة القول بالخبر دالة على أن فاعل جميع أفعال العباد هو الله تعالى: وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن خالق كل الأكاذيب وكل الجهالات هو الله تعالى وإذا لم يمتنع

من الله تعالى خلق الجهل والضلالة ابتداء فبأن لا
يمتنع منه ذكر كلام يوجب وقوع التلبيس والجهل
والشبهة في قلوب العباد كان أولى لأن فعل ما قد
يفضي إلى الجهل ليس بأعظم من فعل الجهل
ابتداء.

الشبهة الثانية: لا شك في حصول الجهالات في
قلوب الخلق ففاعل هذا الجهل أما أن يكون هو
العبد أو الله تعالى والأول باطل. لأنه أنا أن يقال
العبد رغب في تحصيل الجهل لنفسه ابتداء مع علمه
بكونه جهلاً. أو يقال: العبد إنما رغب في تحصيل ذلك
الجهل لأنه اعتقد فيه كونه علماً فلأجل حصول هذا
الاشتباه رغب في تحصيل ذلك.
الاعتقاد لنفسه والأول باطل من وجهين:
أحدهما: إن من المعلوم بالضرورة: إن العاقل لا
يسمى في تحصيل الجهل لنفسه.

(139/)

والثاني: إنه متى علم كونه جهلاً فإنه مع هذا العلم
يمتنع أن يصير جاهلاً بذلك الشيء. فثبت إن هذا
القسم فاسد. وأن الحق هو القسم الثاني وهو أن
العبد إنما رغب في تحصيل ذلك الاعتقاد لنفسه
الاعتقاد لأجل الجهل السابق.
فنعيد التقسيم في ذلك الجهل السابق فإن كان ذلك
لأجل جهل آخر يتقدمه لزم منه التسلسل وهو محال.
فثبت: إن هذه الجهالات تترقى عند التصاعد إلى
جهل أول، وقع في القلب ومعلوم أن العبد لم يقصد
إيقاعه فوجب أن يكون وقوعه في القلب) لأجل أن
الله تعالى خلقه فيه. فثبت: إن خالق كل الجهالات
في القلوب هو الله تعالى. وإذا ثبت هذا فبأن يجوز
كونه فاعلاً لما يوهم الجهل كان أولى.
الشبهة الثالثة: لا شك أن أنواعاً كثيرة من الجهالات
حاصلة للبعد فهذه الجهالات. أما أن يقال: أنها
حصلت على وفق إرادة الله تعالى أو على خلاف
إرادته فإن كان الأول، كان تعالى مريداً للجهل.
وعلى هذا التقدير فإنه لا يمتنع منه تصديق الكاذب
سعيًا في إلقاء الجهل في القلوب. وإن كان الثاني
لزم منه كونه ضعيفاً عاجزاً مغلوباً وكل من كان
كذلك لم يمتنع منه الكذب فثبت أن على كلا
التقديرين لم يكن تصديق الكاذب محالاً من الله

تعالى.
الشبهة الرابعة: مدار كلام القائلين بأن تصديق الكاذب محال على الله: على أن الكذب قبيح وهو من الله تعالى إلا أنا بينا أن هذه القاعدة: مبنية على القول بتحسين العقل وتقييحه. وقد عرفت أنه كلام إقناعي ضعيف جدا فكان المبنى عليه أيضا ضعيفا.

(140/)

الفصل الحادي العشر في الطعن في التواتر
قالوا: أنا ما رأينا شيئا من هذه المعجزات ولكننا سمعنا من جماعة أنهم قالوا سمعنا من أقوام آخرين. وهكذا على هذا الترتيب. إلى أن اتصل هذا الخبر بأقوام زعموا: أنهم شاهدوا هذه المعجزات. ونحن لا نسلم أن مثل هذا الخبر: يفيد اليقين التام والذي يدل عليه وجوه:
الشبهة الأولى: أن خبر التواتر حاصل في صور كثيرة مع أنكم تحكمون بكونها كذبا. وذلك يقدر في كون التواتر مفيدا للعلم.
أما المقام في بيان أن التواتر قد حصل في صور اتفق المسلمون بها على كونه باطلا فتقريره من وجوه:
الأول: إن اليهود على كثرتهم وتفرقهم في مشارق الأرض ومغاربها يخبرون عن موسى عليه السلام أنه قال إن شريعتي باقية وأنها لا تصير

(141/)

منسوخة البتة وأنه - عليه السلام - قال: عليكم بالسبب ما دامت السموات والأرض فهذا الخبر. أما أن يكون صدقا أو كذبا. فإن كان صدقا فقد بطلت شريعتكم وإن كان كذبا فقد صار هذا التواتر باطلا.
والثاني: أن اليهود مع كثرتهم وتفرقتهم في مشارق الأرض ومغاربها يخبرون: إن التوراة التي معهم. هي عين التوراة التي أنزلها الله على موسى.
والمسلمون ينازعون فيه ويقولون: إن هذا الكتاب محرف ومبدل وأن الذي أنزله الله على موسى لم يبق في أيدي اليهود منه شيء البتة. وهذا أيضا طعن في التواتر.
والثالث: أن اليهود والنصارى على كثرتهم وشدة

عداوة بعضهم لبعض أطبقوا على صليب عيسى -
عليه السلام - وقتله، والمسلمون أطبقوا

(142/)

على تكذيبهم فيه. وهذا أيضا طعن في التواتر.
والرابع: أن النصاري على كثرتهم وتفرقهم في
الشرق والغرب ينقلون عن عيسى - عليه السلام -
أنه كان يقول بالأب والابن الروح القدس. وكان يدعو
الناس إلى القول بالتثليث والمسلمون يكذبونهم
فيه. وهذا أيضا طعن في التواتر.
والخامس: أن المجوس على كثرتهم واستيلاء دينهم
قبل ظهور دين الإسلام كانوا مطبقين مدة ألف سنة
على ظهور المعجزات العظيمة على يد زردشت ومن
جملتها: أنهم ذوبوا قدرا عظيما من النحاس وصبوه
على رأس زردشت فما ضره ذلك البتة. ونقلوا أيضا
أنه انكسرت قوائم فرس كشتاسب ثم أنها عادت
صحيحة بدعاء زردشت والمسلمون يكذبونهم فيه.
وهذا أيضا طعن في التواتر.
والسادس: أن المانوية على كثرتهم كانوا يخبرون:
أن ماني كان يطير إلى السماء ويغيب عن أعين
الخلق، ثم يعود إليهم وسائر الفرق يكذبونهم فيه.
والسابع: أن الكرامية صنعوا كتباً كثيرة في فضائل
ابن كرام ونقلوا عنه أحوالا عجيبة مثل: الطيران إلى
السماء الانتقال من بلد إلى بلد آخر، في زمان قليل
وإظهار الطعام والشراب في المفاوز. وسائر الناس
يكذبونهم في تلك الروايات. مع أن الكرامية عدد
عظيم يبلغون مبلغ التواتر.
والثامن: أن الروافض ادعوا حصول التواتر في ثبوت
النص الحلي

(143/)

على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه
وسائر الفرق يكذبونهم فيه. فقد حصل النزاع في
التواتر نغيا وإثباتا.
والتاسع: إن جماعة الصفوية من المسلمين
والنصاري على كثرتهم وتفرقهم في مشارق الأرض
ومغاربها بها، ينقلون ظهور الكرامات العظيمة على
سلفهم وشيوخهم وأكثر المتكلمين ولا سيما

المعتزلة مصرّون على تكذيبهم فيه.
والعاشر: أنك لا ترى فرقة من فرق الدنيا، ولا طائفة من طوائف أهل العالم إلا وهم ينقلون عن شيوخهم وسلفهم أنواعاً من الفضائل والمناقب والمكرامات مع أن مخالفهم ينكرونها بأسرها وينقلون عنهم أنواع المثالب والمعائب الفضائح والقبائح، وكل واحد من الخصمين يدعي ظهور تلك الروايات وبلوغها مبلغ التواتر وذلك يوجب وقوع التعارض التدافع في الأخبار المتواترة.
واعلم: أن المتكلمين: أجابوا عن ادعاء اليهود حصول التواتر في أن موسى - عليه السلام - قال: إن شريعتي لا تصير منسوخة بأن قالوا: أن بخت نصر قتلهم بالكلية ولم يبق إلا عدد قليل، يمكن إطباقهم على الكذب. وإذا كان الأمر كذلك فقد خرجت روايتهم عن حد التواتر.

(144/)

وأجابوا عن نقل اليهود والنصارى عن قتل عيسى - عليه السلام - وصلبه: بأن الله تعالى ألقى صورة عيسى عليه السلام على إنسان آخر فلهذا السبب حصلت هذه الشبهة.
وأجابوا عن ادعاء المجوس والمانوية ظهور المعجزات على زردشت وماني بأن قالوا: النبوة متفرعة على معرفة الإله وزردشت وماني أثبتا للعالم إلهين. وهذا من أعظم أنواع الكفر والكافر يمتنع ظهور المعجزات على يده.
ثم أجاب القائل عن هذه الأجوبة: فقال: أما قولكم أنه قل عدد اليهود في مان بخت نصر فنقول لما جاز هذا فلم لا يجوز مثله في جميع أنواع التواتر؟ فإن قالوا: لو وقع ذلك لاشتهر لأن الوقائع العظيمة يجب اشتهاؤها بدليل أنه لما حصلت هذه الواقعة في دين اليهود اشتهرت فيما بين الخلق قلنا: لا نزاع في أنهذه الوقائع العظيمة قد تشتهر فأما دعوى أنه يجب اشتهاؤها فهذا غير واجب.
والدليل عليه وجوه: الأول: أن معجزات محمد عليه الصلاة والسلام مثل: انفجار الماء من بين أصابعه وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل وانقلاع الشجرة من أصلها وانشقاق القمر، وكلام الذئب: وقائع عظيمة متعالية جداً ولم يحدث هناك مانع يمنع

من نقلها مع أنه لم يرو هذه الوقائع إلا الواحد
والاثنان: فثبت أن قولكم أن الوقائع العظيمة يجب
نقلها ضعيف.

(145/)

الثاني: أن شعائر الصلوات كانت ظاهرة بادية مدة
ثلاث وعشرين سنة ثم أنها ما نقلت كما ينبغي.
فإنهم اختلفوا في كون الإقامة: مثناه أو فرادى
واختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم
واختلفوا في سائر الشرائط.
الثالث: أن وقائع ملوك الأعاجم على عظمتهم بقيت
مندرسة غير مذكورة والوقائع التي وقعت في زمان
عاد وشمود اندرست وبعض وقائع نوح - عليه السلام -
وغيره دق بقي. فثبت أن الوقائع العظيمة قد تصير
مندرسة وقد تصير باقية وأن لا يجوز الجزم بأحد
الحكمين. قطعاً.
وأما قوله: إن الله تعالى ألقى شبه عيسى عليه
السلام على شخص آخر فنقول: هذا من أعظم
القوادح في التواتر. لأنكم لما جوزتم هذا المعنى،
فلعل الشخص الذي يعتقد فيه أنه محمد ما كان
محمدًا بل كان شخصاً آخر ألقى الله عليه صورته
ومشابهته. وكذا القول في جميع أحوال الخلق وذلك
يوجب السفسطة.
وأما قوله إن زردشت كان قائلاً بأثبات الهين، فيمتنع
ظهور المعجزات عليه. فنقول هذا الكلام يقوي ما
ذكرناه من السؤال وذلك لأن إيران شهر الذي هو
واسطة ممالك العالم وأشرف بقاع الدنيا كلهم كانوا
على دين زردشت قريباً من ألف ومائتي سنة. وكلهم
كانوا ينقلون عنه المعجزات القاهرة الباهرة. ثم انكم
أقمتم دليلاً قطعياً. على أنهم كانوا كاذبين في تلك
الروايات. فإنكم قلتم: أنه كان كافراً. والكافر يمتنع
ظهور كاذبة باطلة. ونحن ما سعينا إلا لبيان أن خبر
التواتر قد يكون باطلاً فاسداً وعلى هذا التقدير
فالاكتفاء على مجرد خبر التواتر لا يفيد العلم
واليقين

(146/)

فهذا تقرير هذه الشبهة من هذا الوجه.
وهنا وجوه سوى ما ذكرناه في ضعف التواتر
ذكرناها في كتاب المحصل وفي كتب الأربعين في
أصول الدين فمن أراد الوقوف عليها فليرجع إلى
هذه الكتب والله أعلم بالصواب.

(147/)

**الفصل الثاني عشر في تقرير شبهة من يقول: أن
الله تعالى لو أرسل رسولا إلى الخلق لوجب أن يكون
ذلك الرسول من الملائكة.**

وهذه الشبهة قد ذكرها الله تعالى في القرآن مرارا
وأطورا - قالوا: الدليل عليه: أن كون الرسول من
جملة الملائكة أفضى إلى الغرض: والافضى إلى
الغرض هو الذي يفعله الفاعل الحكيم.
فيفتقر إلى تقرير هذين المقامين:
أما المقام الأول: وهو بيان أن كون الرسول من
جملة الملائكة أفضى إلى الغرض فيدل عليه وجوه:
الأول: أنه لما كان الملك في غاية القوة والقدرة
والشدة. فالناس يخافونه وبهابونه فكان انقيادهم
لطااعته أكمل فكان أفضى إلى المقصود.
والثاني: أنه إذا كان ملكا، وكان لا يأكل ولا يشرب ولا
يتزوج لاو يرغب في تحصيل المال والجاه، كان وثوق
الناس بصدقه أقوى، وبعدهم عن الكذب والريبة
أكمل فكان هذا الطريق أفضى إلى الغرض.
والثالث: أن منصب رسالة الله تعالى: أعظم
المناسب وأعزها وأشرفها والحكيم إذا فوض أعظم
المناصب وأجلها إلى بعض عبده فإنه لا يليق به
القاء العبد في الذل والهوان ونرى الرسول البشري
واقعا

(148/)

في الذل والهوان بسبب الجوع والفقر والخوف من
الأعداء والفرار من قرية إلى قرية أخرى: وطلب
الأموال القليلة من أصحابه.
فثبت بهذه الوجوه: أن إرسال الرسول من الملائكة
أفضى إلى المقصود من إرسال من البشر.
فإن قالوا: إرسال الرسول من الملائكة يوجب أنواعا
من المفاسد.

أولها: أن الأمة أما أن يشاهدوا ذلك الملك على صورته الأصلية أو على صورة أخرى مستعارة والأول يوجب الخوف الشديد وزوال العقل ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما رأى جبريل - عليه السلام - على خلقته الأصلية غشي عليه. والثاني بادل. لأنه إذا رأى الملك على صورة الإنسان فحينئذ لا يبقى بينه وبين الإنسان فرق. وثانيها: أن الملائكة فيهم شدة عظيمة وقهر شديد. فهم لا يسامحون البشر في زلاتهم ومعاصيهم بخلاف الرسول البشري. وثالثها: أن الجنس إلى الجنس أميل. فألف الناس برسول يأتيهم من جنسهم أكمل من الفهم بالملك. قلنا: أما السؤال الأول فمدفوع فأنا نقول: خلق الخوف والفزع في قلوب العباد: من الله تعالى. فكان يجب أن يجعل قلوب البشر بحيث إذا شاهدوا الملك لم يفزعوا منه، فيصير هذا المعنى معجزة على صدق ذلك الملك. ثم نقول: لم لا يجوز أن يقال: أن الناس يشاهدون ذلك الملك في صورة البشر؟ ويكون الفرق بينه وبين سائر البشر: أن لا يحتاج إلى الأكل والسرب والملبوس والمنكوح. وهذا القدر من التفاوت لا

(149/)

يوجب الخوف الشديد ويحصل الامتياز بينه سائر الناس وأما قوله ثانيا: الملائكة لهم قهر شديد فهم لا يسامحون البشر". قلنا: الملائكة لا يعصون الله فيما يأمرهم، فإذا أمرهم بالرفق لم يفعلوا شيئا من التشديد.

وأما قول ثالث: الجنس إلى الجنس أميل " فنقول: حصول الميل القلب ليس إلا من الله تعالى كما قال تعالى: {لكن الله ألفت بيهم}.

فثبت بما ذكرنا: أن إرسال الرسول من زمرة الملائكة أفضى إلى المقصود. ونقول: لو كانت الرسالة جائزة لوجب أن يكون ذلك الرسول من الملائكة لأن [لأن الحكيم] إذا أراد تحصيل مطلوب وكان له إليه طريقان وكان أحد الطريقين أفضى إلى حصول ذلك المطلوب من الطريق الثاني، فإنه يجب عليه بمقتضى حكمته أن يرجح الطريق الأفضل الأكمل.

الوجه الثاني في تقرير هذه الشبهة: ان كمال الإنسان في أن يعرف الحق لذاته والخير لأجل العمل به. ونرى نوع البشر ناقصا في هذين الوضعين: فاحتاجوا إلى شخص يكون كاملا فيهما، حتى يصير ذلك الكامل مكملا للناقصين، وذلك المكمل يجب أن يكون مبرا عن النقصان في ذهين الوصفين وإلا لأفتقر إلى مكمل آخر، وزلم التسلسل كل من كان بشرا فإنه لا ينفك عن الشهوة والغضب وبسبب حصول هاتين القوتين يكون النقصان حاصلا فيه. أما الملائكة فهم مقدسون عن الشهوة والغضب والخيال والوهم مستغرقون في المعارف الإلهية مواظبون على الطاعات والعبادات. فكانت بعثتهم لأجل تكميل الناقصين أولى.

(150/)

الوجه الثالث: أن الأنبياء - عليهم السلام - مقرون بأنهم إنما يستفيدون ما لهم من الكمالات من الملائكة. قال تعالى: {تَزَلَّ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ} [الشعراء: 193، 194] وقال في صفة القرآن {إنه لقول رسول كريم} وقال: {علمه شديد القوى} وقال: {وأيدنا بروح القدس} وقال: {يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ} [آل عمران: 125] وقال: {فتمثل له بشرا سويا} ولما ثبت اتفاق الأنبياء - عليهم السلام - على أنهم يستفيدون ما لهم من الكمالات، من الملائكة السماوية والأرواح الفلكية كان إرسال الملك إلى الخلق: أولى أكمل.

فهذا تقرير كلام هذه الطائفة والله أعلم.

(151/)

الفصل الثالث عشر في البحث عن الطريق الذي به يعرف الرسول كونه رسولا من عند الله عز وجل.
قال الطاعنون في المعجزات: هب أن الأمة يعرفون بأسطة المعجزات: كون الرسول إنسانا أميناً صادقا في دعواه: أما الرسول فكيف يعرف كونه رسولا؟ وذلك لأن ثبوت رسالته، أما أن يكون لأجل أن الله تعالى يرفع الوساطة من بينه ويقول أيها العبد أنت رسولي إلى الخلق، وأما أن يكون لأجل أن الله

تعالى يرسل إليه ملكا، ويقول له ذلك الملك: أنت رسول الله - تعالى - إلى الخلق.
أما القسم الأول: فبعيد: أكثر الأنبياء مبقون على أنهم إنما جاءتهم الرسالة من عند الله بواسطة الملك. فبقي القسم الثاني فنقول: كما أن الأمة مفتقرون في التمييز بين المدعي المحق، وبين المدعي المبطل إلى الحجة فكذلك الرسول لا يمكنه التمييز بين الملك المعصوم وبين الشيطان البشري لا يعرف ما يوافق العادة، في عالم الملائكة وما يخالف العادة هناك. فكل معجز يأتي به الملك في تقرير أنه محق، فإن الرسول البشري يجوز أن يكون ذلك أمرا موافقا للعادة في علم الملائكة. وبهذا التقدير فإن ذلك الملك لا يقدر على تثريب الحجة على كونه ملكا معصوما.
فإن قالوا: أنه إذا أتى الملك بفعل خاص ثبت بالدليل أنه لا يقدر على إحداثه أحد إلا الله - سبحانه وتعالى - فحينئذ يعرف النبي كونه ملكا

(152/)

معصوما لا شيطان مرجوما، فنقول: هذا - أيضا - لا يطيد وذلك لأن الفعل وإن كان فعلا لا يقدر أحد على إيجاده إلا الله تعالى إلا أنه يمتنع في العقل أنه - تعالى - أجرى العادة في عالم الملائكة بأن كل من دعا الله وتضرع إليه في طلب ذلك فعل، فإنه تعالى يفعله إجابة لدعاء ذلك الداعي وإذا كان هذا المعنى محتملا لم يكن طهوره على يد هذا الملك: دليلا على كونه صادق اللهجة في ادعاء الرسالة فثبت أن الملك لا يمكنه تعريف الرسول البشري كونه صادق القول في ادعاء كونه رسولا من عند الله إلى ذلك الإنسان فبقي أن يقال: بأنه تعالى يخلق في ذلك الإنسان علما بديها ضروريا بأن ذلك الذي وصل إليه ملك صادق لا شيطان كاذب، فإنه إن لم يحصل هذا المعنى امتنع كون الرسول البشري عالما بأن ذلك الواصل ملك من عند الله - تعالى - وإذ وقع الشك في الأصل فوقوعه في الفرع أولى والله أعلم بالصواب.

(153/)

الفصل الرابع عشر في الشبهات المبنية على أنه ظهر على الأنبياء أعمال تقدر في صحة نبوتهم.

فالشبهة الأولى: قالوا: ثبت بالدلائل العلمية: إن كمال حال الإنسان في الدنيا والآخرة في أن يعرف الحق لذاته والخير لأجل العمل به، وأشرف المعارف معرفة الله تعالى وأشرف الأعمال، الاعراض عن الدنيا، والإقبال على الآخر، فثبت أن سعادة الخلق مربوطة بتحصيل هذين الأمرين وكل ما سوى هذين المطلوبين فهو عبث عديم الفائدة. وإذا ظهرت هذه المقدمة فنقول: أنا نرى الأنبياء والرسول ينسخ بعضهم شرائع بعض المتقدمين، وهذا النسخ والتبديل (2) أما أن يكون قد وقع في هذا الذي بينا أنه هو المقصود الأصلي، والفرص الأشرف أو في أمور زائدة عليها، ومغايرة لها. والقسم الأول: باطل قطعاً لأننا لما بينا أن كمال السعادة والخير موقوف على تحصيل هذين المطلوبين فكل من جاء

(2) أن النسخ - وهو لا يكون في الأوامر والنواهي - ما حدث إلا مع ثلاثة من الرسل. أولهم نوح إلى موسى كان على شريعة نوح. وظل الناس على شريعة موسى إلى زمان محمد عليه السلام وكل نبي من بعد موسى إلى محمد كان على شريعة موسى. والناس يعلمون أنه إلى والاستقرار لما صار البقاء حاصلًا أرسل الله موسى نوراً وهدى للناس ليظلم لهم معاشهم - عن أمره تعالى - وفي زمان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أراد الله تعالى أن يخفف التشريعات على الناس. فكان القرآن: {تخفيف من ربكم روحمة} فالرسل الثلاثة وهم: نوح وموسى ومحمد عليهم السلام: هم رسل الشرائع - وجميع الأنبياء والرسل متفقون في العقائد.

(154/)

بتقريره وتأكيده كان محققاً وكل من جاء برفعه وإزالته وإبطاله ونسخه كما مبطلوا فلو كان النسخ والتغيير والتبديل واقعاً فب هذا القسم. كان الآتي بالنسخ مبطلاً كاذباً وحينئذ يلزم تكذيب الأنبياء وذلك لا يجوز. وأما القسم الثاني: وهو أن يقال: التفاوت في

الشرائع ما وقع في هذه القواعد الشريفة والمهمات الأصلية. وإنما وقع في الفروع والزوائد فنقول: الاختلاف لا يليق به حمل الناس على أخذ أحد القولين ومنعهم من القول الثاني. بالقتل والنهب الإيلاء والإيذاء وراينا أن الأنبياء يفعلون ذلك. فكان هذا قادحا في طريقته.

ومثاله: أن المقصود الأصلي من الصلاة: أن يكون القلب مشغلا بنية العبودية واللسان بالذكر والثناء والأعضاء مزية بأنواع الخدمة. وهذا المقصود حاصل بالصلاة التي يؤتي بها على مذهب اليهود وبالصلاة التي يؤتي بها على مذهب النصارى وبالصلاة التي يؤتي بها على مذهب المسلمين. فثبت: أن ما هو المقصود الأصلي حاصل على كل التقديرات) ثم أنا نرى الأنبياء يبالغون في حمل الناس على طريقته وفي منع الناس عن طريقة من تقدمهم ويزعمون أن العمل بالطريقة المتقدمة: كفر يوجب حل الدم ويوجب العذاب الدائم ويوجب نهب الأموال وسبي الأولاد. وأيضا المقصود من الصوم، قهر النفس وذلك لا يتفاوت بأن يقع ذلك الصوم في شهر رمضان أو في شهر آخر والمبالغة

(155/)

في تعيين هذا الشهر والمنع من سائر الشهور: يكون عديم الفائدة. وكذلك المقصود من القبلة: أن يكون الإنسان عند اشتغاله بخدمة اللع تعالى، مستقرا ثانيا، حتى يتفرغ قلبه للاشتغال بخدمة الله تعالى، وهذا المقصود لا يتفاوت بأن تكون القبلة هي الكعبة أو غيرها. وكذلك المقصود من اجتماع الخلق الكثير في الموضع الواحد، لأجل أداء الطاعات والعبادات: أن تصير كثرة الأرواح المتوجهة إلى استنزل رحمة الله تعالى، سببا لقوة ذلك التأثير لتكميله وهذا لا يتفاوت بأن تلك الجميلة حاصلة في يوم الجمعة أو في يوم السبت أو في يوم الأحد.

إذا عرفت هذا فنقول: ظهر بهذا البحث: أن الأشياء التي اختلفت الشرائع فيها: أمور لا فائدة فيها البتة، بحسب المطالب الأصلية فلم يبق إلا أن يقال: الغرض من التشديد في إظهارها. أن يصير ذكر ذلك المتقدم مندرسا وأن يصير ذكر هذا الثاني باقيا فيما بين الناس. ولا فائدة في ذلك إلا طلب الرئاسة في

الدنيا والتفوق على الخلق ولما شرعوا القتل والنهب والغذاء والإيلاء لتقرير هذه المعاني علمنا: أنه ليس بصواب. وظهر أن المقصود منه ليس إلا طلب الرئاسة في الدنيا فيكون باطلا.

الشبهة الثانية للقوم: قالوا أن حكم العقل في التحسين والتقبيح أما أن يكون معتبرا وأما أن لا يكون وعلى التقديرين فالقول بالنبوة: مشكل. أما القسم الأول: وهو أن يكون التقدير: أن يكون حكم العقل في التحسين والتقبيح مقبولا فنقول: أنه متى كان الأمر كذلك كانت بدائة العقول قاضية بأن الإنسان إذا مان قلبه خاليا عن الالتفات إلى الدنيا وشهواتها وكان خاليا عن الاشتغال بغير الله تعالى وكان غريقا في نور معرفة الله تعالى وفي ذكره: فهذا الإنسان إذا مات وجب أن يكون من السعداء الأبرار لمنا نرى أن الأنبياء يقولون: إن من كان حاله على ما ذكرناه ثم أنه

(156/)

غفل عن الإقرار بالنبوة والرسالة أو كان متوقفا فيه كان كافرا من أهل العذاب الدائم والعذاب المخلد.

ولما ثبت أن حكم العقل في الإنسان المذكور أن يكون من السعداء الأبرار وثبت أن حكم الشرع فيه أن يكون من الأشقياء الكفر ثبت أن حكم الشرع مخالف لحكم العقل، ولما كان التقدير في هذا القسم أن يكون حكم العقل في التحسين والتقبيح معتبرا وجب أن يكون ضده: مردودا باطلا.

وأما القسم الثاني: وهو أن يكون التقدير هو أن يكون حكم العقل في التحسين والتقبيح مردودا باطلا فنقول: فهذا يبطل القول بالنبوة والريالة لأن على هذا التقدير لا يصح من الله تعالى إظهار المعجز على يد الكاذب ولا يقبح منه أيضا: أن يكذب في وعده ووعيده وعلى هذا التقدير فإنه يبطل القوة بالنبوة والرسالة.

الشبهة الثالثة: قالوا أنا وجدنا هذه الشرائع مشتملة على أمور بادلة فكان القول بها باطلا.

بيان الأول من وجوه:

الأول: أن القول بالتشبيه غالب على الشرائع وذلك يوجب الجهل بالله - تعالى - والجاهل بالله - تعالى - لا يمكن أن يكون رسولا حقا من عند الله - تعالى -

وإنما قلنا: إن القول بالتشبيه غالب على الشرائع.
لأننا نبين حصول هذا المعنى في هذه الأديان الأربعة
الظاهرة: أما دين الإسلام: فالقول بالتشبيه ظاهر
في القرآن. وأما الأحاديث فإنها مملوءة من ذلك
ولذلك فإن أكثر من شرع في رواية الأخبار: جرم
بالتشبيه.
وليس لقائل أن يقول: أنه إنما ذكر هذه الألفاظ على
سبيل الاستعارة

(157/)

والمجاز لأننا نقول: هذا باطل من وجهين:
الأول: إن للتعبير عن المعاني الصحيحة بالعبارات
المشتملة على المجازات والاستعارات: حدا معينا
وضابطا معلوما. فأما هذه الآيات الكثيرة، والأخبار
الكثيرة فهي الفاظ صريحة في الدلالة على المعاني
الموجبة للتشبيه حتى أنا لو أردنا نعبر عن تلك
المعاني بألفاظ أقوى منها وأكد دلالة على التشبيه
منها لم نجد البتة. وذلك يدل على أنه ما أريد بذكر
تلك الألفاظ إلا تقوية القول بالتجسيم.
والثاني: هب أن الأمر كما ذكرتم ولكنهم لو كانوا
معتقدين للتنزيه والتوحيد لكان من الواجب عليهم،
أن يذكروا الألفاظ الدالة على التنزيه: للباطل لكننا لم
نجد البتة في الكتاب ولا في الأخبار مثل هذه
البيانات. فظهر أن القول كانوا مصرين على القول
بالتجسيم.
وأما دين اليهود: فالتشبيه المذكور في التوراة
بالنسبة إلى المذكور في القرآن كالحبر بالنسبة إلى
القطرة وكالجبل بالنسبة إلى المدرّة.
وأما دين النصارى: فمدار الأمر فيه على الحلول
والاتحاد والآب والابن الروح القدس وهذا أرك أقوال
مذاهب القائلين بالتجسيم والتشبيه.
وأما المجوس: فقولهم بوجود الإلهين وقولهم
بوقوع المحاربة بينهما واستعانة الإله الخير بنجد
الملائكة واستعانة الإله الشرير بجند من الشياطين:
مما ينفر العقل عنه وتنبو الطبائع عن سماع مثله

(158/)

فثبت بهذا أن القول بالتشبيه غالب على هذه الشرائع.

الوجه الثاني في بيان هذا المعنى: أن القرآن مملوء من الجبر ومن القدر، والآيات الواردة فيه أكثر من عدد الرمل والحصى، ولا شك أنها متناقضة وأن التوفيق بينها لا يحصل إلا بتعسف شديد وهذا يدل على أن صاحب هذا الكتاب كان مضطرب الرأي في الخبر والقدر غير جازم بأحد الطرفين.

الوجه الثالث: أنه ما ظهر من الأنبياء سعي تام في البحث عن ذات الله تعالى وصفاته، وكيفية ما يجب ويجوز ويستحيل عليه، وكيفية أفعاله، ولم يتكلموا في إثبات النفس وحدثها وبقائها بل تركوا هذه الأصول بالكلية وأكثروا المبالغة في تقرير موضوعاتهم الجديدة وفي نسخ موضوعات المتقدمين.

إذا ثبت هذا فنقول: أطباقهم على التساهل في الأمور الغالبية العظيمة وعلى التشديد في الأمور الهينة يدل على أن المطلوب من هذه الشرائع تقرير مطالب الدنيا.

الوجه الرابع: أن الشرائع مشتملة على التكليف بالقتل وأخذ المال، وهذا على خلاف العقل، لأننا نقول: خالق هذا الكافر كان في أول الأمر قادراً على أن لا يخلقه وبعد أن خلقه فهو قادر على أن يميته، فإن كان الصلاح في إفناءه وإعدامه فلم خلقه؟ وإن كان الصلاح في إبقائه وإحيائه، فلم أمر بقتله؟ فإن قالوا لم لا يجوز أن يحصل للقاتل بسببه ذلك المقتول نوع مصلحة؟ فنقول: لكنه حصل للمقتول أعظم أنواع الضرر وهو القتل في الدنيا والوصول إلى أشد العذاب في الدنيا والآخرة، لأجل أن

(159/)

يصل العبد الثاني إلى نوع من أنواع الخير والراحة. فإنه ليس السعي في تعذيب أحدهما لأجل إيصال النفع إلى الثاني أولى من العكس.

الوجه الخامس: هو أن المعتبر: أما معرفة الله تعالى بذاته وصفاته ومعرفة اليوم الآخر، وأما تحصيل مصالح المعاش وكلا الأمرين غير موقوف على متابعة الرسول المعين لأن الذين تركوا هذه المبالغة قد فازوا بهذين النوعين من المصالح فثبت: أنه لا

يتوقف شيء من المصالح على متابعتهم.
فهذا منتهى القول في حكاية شبهات الطاعين في
النبوات والله أعلم بالصواب.

(160/)

الفصل الخامس عشر في الإشارة إلى أجوبة هذه الشبهات.

اعلم أنا وأن بالغنا في حكاية هذه الشبهات. إلا أن
العقل إذا أحكم معرفة أصول ثلاثة ووقف على قوتها
زالت عنه هذه الشبهات بأسرها وذلك من كمال نعم
الله تعالى على العباد حيث هداهم إلى هذه الأصول
الثلاثة ليتوصلوا إلى دفع هذه الشبهات.
فالأصل الأول: أن نقول: لا شك أن القول بإثبات
النبوات فرع على إثبات القول بالفاعل المختار.
فمن نازع في ذلك الأصل فإنه لا يجوز له الخوض في
إثبات النبوات البتة. بل يجب عليه الشروع في تلك
المسألة.

وأما من سلم أن إله العالم فاعل مختار فنقول: أنا
ندعي أنه لا مؤثر البتة لآخراج شيء من العدم إلى
الوجود. وإذا ثبت هذا فقد بطل القول بوجود مؤثر
آخر سواه سواء قيل: أنه كوكب أو فلك أو عقل
و=أو نفس أو روح علوي أو روح سفلي.
والذي يدل على صحة هذا الأصل وجوه:
الأول: أنه لما ثبت أنه تعالى قادر على بعض
المقدورات وجب أن يكون ذلك الشيء إنما صار
بحيث يصح أن يكون مقدورا له لامكانه. لأنا لو رفعنا
الإمكان لبقى: أما الوجوب وأما الامتناع وهما
يحيلان المقدورية وما يوجب امتناع كونه مقدورا
يمتنع أن يقتضي صحة كونه

(161/)

مقدورا فثبت أن المعنى الذي لأجله صار بعض
الأشياء بحيث يصح أن يكون مقدورا لله تعالى هو
هي الإمكان وبديهة العقل حاكمة بأن المفهوم من
الإمكان مفهوم واحد في جميع الممكنات فوجب
القطع بأن ما لجله صار بعض الممكنات بحيث يصح
أن يكون مقدورا لله تعالى فهو قائم في جميع
الممكنات. وإذا حصل الاشتراك في المقتضى وجب

حصول الاشتراك في الأثر، فوجب القطع بأن جميع
الممكنات بحيث يصح حصول مقدورة لله تعالى. وإذا
ثبت هذا وجب أن يكون الله تعالى قادرا عليها
بأسرها لأن كونه تعالى قادرا، صفة من صفات ذاته،
وتلك الصفة نسبة مخصوصة بين ذاته المخصوصة
وبين المقدورات وهو كونه بحيث يصح منه إيجادها
وهذه الصفة ليست ذاتا قائمة بنفسها بل هي من
باب النسب والإضافات فتكون ممكنة لذاتها فلا بد
تأثير تلك الذات في هذه الصفة ابتداءً بواسطة.
وعلى التقديرين فنسبة اقتضاء ذاته إلى حصول
القدرة على بعض الممكنات كنسبة ذلك الاقتضاء إلى
البواقي. لأننا بينا: أن كل الممكنات متساوية في
صحة المقدورية وإذا كانت النسبة متساوية فلو
اقتضت تلك الذات المخصوصة حصول الاقتدار على
بعضها دون البعض. مع أننا بينا أن النسب متساوية
فحينئذ يلزم رجحان أحد طرفي الجائر على الآخر لا
لمرجح وهو محال.
ولما بطل هذا القسم بقي قسمان:
أحدهما: أن لا يقدر على شيء أصلا إلا أن هذا باطل.
لأننا بينا أن القول بالنبوات فرع على إثبات كونه
تعالى قادرا.

(162/)

والثاني: أن يكون قادرا على الكل. وذلك هو الحق
لأنه لما بطل ما عداه من الأقسام وجب أن يكون هذا
القسم هو الحق فثبت أنه تعالى قادر على جميع
الممكنات.
فنقول: وجب أن لا يحصل في الوجود مؤثر ولا موجد
إلا الله سبحانه وتعالى.
والدليل عليه: هو أننا لو فرضنا شيئا آخر سواه يكن له
صلاحية التأثير والإيجاد، فعلى هذا التقدير قد اجتمع
على ذلك الأثر: مؤثران مستقلان باقتضاء الوجود
والتأثير. فأما أن يقع ذلك الأثر بهما معا أو لا بواحد
منهما أو بأحدهما دون الثاني والأقسام الثلاثة باطلة.
أما القسم الأول وهو وقوعه بهما: فنقول: هذا
محال. وذلك لأن الأثر المعنى مع المؤثر التام
المستقل يكون واجب الوجود لذاته وما يكون واجب
الوجود لذاته يمتنع أن يكون واجب الوجود لغيره،
فعلى هذا ذلك الأثر لكونه مع هذا المؤثر يمتنع

استناده إلى ذلك المؤثر ولكونه مع ذلك المؤثر يمتنع
استناده إلى هذا المؤثر فإذا كان حاصلًا معهما معا،
يلزم أن يكون استناده إلى كل واحد منهما بعينه
استغناء عن كل واحد منهما فيلزم أن يكون ذلك الأثر
مستندا إليهما معا وغنيا عنهما معا وهو محال فثبت
أن هذا القسم باطل.
وأما القسم الثاني: وهو امتناع وقوعه بواحد منهم.
فنقول: هذا باطل من وجهين:
الأول: أنه لما امتنع وقوعه بواحد منهما لزم أن
يقال: أنه لا يقع

(163/)

البتة أو أن وقع فقد من غير مؤثر وذلك محال. لأنه
يلزم أن لا يدخل شيء من الممكنات في الوجود أو
أن دخل في الوجود ألا أنه يحدث من غير مؤثر أصلا
وكلاهما باطلان.
والثاني: أن من العلوم أن كل واحد م هذين السببين
المستقلين لو انفرد لكان مستقلا بالتكوين والتأثير
ألا أن حضور الآخر منعه من التأثير فنقول: المانع
لهذا المؤثر ليس هو ذات المؤثر الثاني ولا شيء من
صفاته بل كون هذا الأثر صادرا من هذا يمنع صدوره
من ذلك وكذلك بالضد. معلوم أن المعلول لا يحصل
إلا عند حصول العلة. فإذا كان المانع من صدور ذلك
الأثر عن هذا ليس إلا صدوره عن ذلك ليس إلا
صدوره من هذا وثبت أن المعلول لا يوجد إلا عند
وجود العلة فلو امتنع الطرفان لزم القول بحصول
الطرفين حتى يكون كل واحد منهما مانعا من الثاني
فيلزم من امتناع استناده إليهما معا حصول استناده
إليهما معا وكنا قد ذكرنا في القسم الأول: أنه يلزم
من حصول استناده إليهما معا امتناع استناده إليهما
معا وكل ذلك محال:
وأما القسم الثالث: وهو أن يقع بأحدهما دون
الثاني: فنقول: هذا باطل لوجهين:
الأول: أن الفعل يقتضي أن يندفع الأضعف بالأقوى
ولا شك أن ممكن الوجود اضعف واجب الوجود وعلى
هذا التقدير، فلا موجد ولا مؤثر إلا الله.
الثاني: أن كل شيء يخرج من العلم إلى الوجود فهو
نفسه أما شيء واحد وأما مركب من أشياء يكون كل
واحد منها في نفسه شيئا واحدا،

(164/)

والشيء الواحد في نفسه لا يقبل التفاوت أصلا.
وإذا كان هو في نفسه غير قابل للتفاوت كانت
القدرة على إيجاده قابلة للتفاوت أصلا وإذا كان
كذلك امتنع أن يقال: أن أحد المؤثرين أقوى وأكمل
في التأثير بالنسبة إلى ذلك الشيء الواحد بل قد
يعقل كون أحدهما قادرا على أشياء سوى ذلك
الواحد لكن المطلوب ههنا بيان أن القدرة والقوة
بالنسبة إلى ذلك الشيء الواحد لا تقبل التفاوت.
وإذا ثبت حصول الاستواء بين هذين المؤثرين كان
القول بأن أحدهما أولى بالتأثير موجبا رجحان أحد
طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح وهو محال.
فثبت بما ذكرنا: أن جميع الممكنات مقدورة لله
تعالى، وثبت أنه متى كان الأمر كذلك كان القول
بإثبات مؤثر غير الله تعالى يفضي إلى هذه الأقسام
الباطلة فكان القول به محالا. فثبت بهذا البرهان
القوي الكامل أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله أصلا.
الحجة الثانية: إن الإمكان علة للحاجة إلى المؤثر فإما
أن يكون علة للحاجة إلى مؤثر بعينه أو لا بعينه
والثاني باطل. لأن باطل. لأن كل ما كان موجودا في
نفس الأمر فهو متعين في نفسه فما لا يكون متعينا
في نفسه امتنع كونه موجودا في نفسه وما كان
ممتنع الوجود امتنع أن يكون علة لوجود غيره، ولما
بطل هذا القسم، بقي القسم الأول وهو أن الإمكان
علة للحاجة إلى شيء بعينه فوجب أن يكون كل،
ممكن محتاجا في وجوده إليه، وإذا كان كذلك فلا
مؤثر إلا الواحد.

(165/)

فهذا هو أحد الأصول الثلاثة التي لا بد من معرفتها
في هذا الباب.
الأصل الثاني من الأصول التي عليها مدار إثبات
النبوات: أنه لا يمتنع أن يكون الشيء معلوم الجواز
والإمكان، ومع ذلك فإن يكون الجزم والقطع حاصل
بأنه لم يوجد ولم يحصل.
وبيانه: إني إذا رأيت زيدا، ثم غمضت العين، ثم أني
نظرت إليه في المرة الثانية مع أن التجويز القطعي
قائم بكونه مغايرا لذلك الأول وبيانه أن الحادث أما

أن لا يفتقر إلى المؤثر أو يفتقر إليه، والقسم الثاني فمؤثر العالم أما أن يكون موجبا أو مختارا. وظاهر أنه ليس وراء ليس وراء هذه الأقسام الثلاثة قسم البتة.

أما القسم الأول: وهو أن يقال: لا مؤثر لهذه الحوادث فعلى هذا التقدير يكون الوجود بعد العدم، والعدم بعد الوجود: حاصلا بمحض الاتفاق من غير سبب أصلا. وإذا جاز ذلك، جاز أيضا أن يقال: أتفق أن ذلك الشخص الأول قد عدم في تلك اللحظة اللطيفة وحصل الشخص الثاني على سبيل الاتفاق. لأن القول بالاتفاق لما كان واقعا في بعض الصور كان احتمالها قائما في كل الصور. وأما القسم الثاني: وهو أن يقال مؤثر العالم موجب بالذات، فذلك الاحتمال أيضا قائم، لأن فيضان الآثار الحادثة عن ذلك المبدأ القديم لا بد وأن يكون موقوفا على حصول شكل فلكي خاص. وإذا ثبت هذا فنقول: لم لا يجوز أن يقال: انه حصل شكل فلكي عجيب غريب: اقتضى فناء ذلك الشخص الأول في تلك اللحظة اللطيفة وحصول شخص آخر يماثله دفعة. وأما القسم الثالث: وهو أن يقال: مؤثر العالم فاعل مختار فعلى هذا

(166/)

التقدير القول بأن أفني الشخص الأول في تلك اللحظة اللطيفة وأوجد شخصا آخر يماثله من كل الوجوه: محتمل.

فثبت بهذا البرهان القاطع: أن تجويز هذا المعنى قائم على جميع التقديرات. ثم أنا مع علمنا بهذا التجويز، نعلم بالضرورة أن هذا الشخص الذي أراه في هذه اللحظة هو بين الشخص الذي رأيته قبل ذلك بلحظة أو يوم أو شهر.

واعلم: أنك إذا عرفت حقيقة الحال في هذا المثال، أمكنك معرفة امثلة خارجة عن الحد والاحصاء موافقة لهذا المطلوب.

وأما الأصل الثالث: فهو أن تعلم أن تحسين العقل وتقيحه باطل لا عبرة به ولا التفاوت إليه، في أفعال الله تعالى وفي أحكامه.

وغدا عرفت هذه الأصول الثلاثة فحينئذ يظهر القول بصحة النبوات: ظهورا ولا يبقى فيه شك ولا شبهة.

وتقريره: أن نقول: فاعل جميع هذه المعجزات هو الله تعالى لأننا بينا في الأصل الأول أنه لا مؤثر ولا موجد ولا مكون إلا الله تعالى ثم نقول: وأنه تعالى إنما خلقه لأجل تصديق هذا المدعي. فأما قولهم: أنه يجوز أن يكون قد خلقها لأغراض أخرى فنقول: ذلك التجويز قائم في الجملة. لأننا نقول: قد بينا أن قيام تجويز الوجوه الكثير قد لا يمنع من حصول القطع والجزم بواحد منها كما ذكرناه في المثال في القسم الثالث فندعي: أن الأمر في هذه المسألة كذلك. والدليل عليه: أن موسى - عليه السلام - لما أمر القوم ببعض التكاليف وأبوا وأصروا طلب ممن الله - تعالى - أن يوقف الجبل فوق رؤوسهم ثم أنهم كانوا يشاهدون أنهم كلما قصدوا الطاعة والامتثال فذلك الجبل يتباعد عن رؤوسهم وكلما قصدوا العود إلى العتو والإصرار والفكر فذلك

(167/)

الجبل يقرب منهم بحيث خافوا من وقوعه عليهم. ومن المعلوم أن حصول هذه الحالة على هذا الوجه يفيد العلم الضروري بأن تعالى إنما أوقف الجبل فوق رؤوسهم لأجل أن يتبادروا إلى الطاعة والامتثال. وتجويز أن يكون الغرض من إطلال ذلك الجبل شيئاً آخر سوى هذا المقصود. لا يقدر في حصول العلم الضروري، بأنه لا مقصود منه سوى ذلك. فإننا قد بينا أنه قد خالق كل المعجزات هو الله تعالى. وثبت بالأصل الثاني: أنه لا حكمة لله - تعالى - من خلق تلك المعجزات إلا التصديق وهذا يفيد العلم اليقيني بأن الله تعالى إنما خلق هذه المعجزات إلا التصديق الأنبياء والرسل. والعلم الضروري حاصل بأن الكذب على الله تعالى محال. لأنه صفة نقص وشهادة الفطرة دالة على أن صفة النقص محال على الله تعالى وعند هذا يحصل الجزم واليقين بأن ظهور المعجزات يدل على صدق الأنبياء عليهم السلام.

وأما قولهم بعد ذلك: ما الفائدة في النسخ؟ وما الفائدة في التوجه إلى الكعبة دون بيت المقدس؟ فجوابه: أن نقول: أحكام الله - تعالى - غير موقوفة على تحسين العقل وتقبيحه فيفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد.

فقد ظهر بما ذكرناه: إن بالوقوف على معرفة هذه
الأصول الثلاثة يحصل الخلاص عن بحار تلك الشبهات
واللخ لله تعالى الذي هدانا إلى الدين القويم
والصراط المستقيم والله أعلم.

(168/)

**القسم الثاني من كتاب النبوات في تقرير القول
بالنبوة على طريق آخر وهو قدرة النبي على تكميل
الناقين.**

(169/)

.....

(170/)

الفصل الأول في تمييز هذا الطريق عن الطريق
المتقدم
اعلم ا القائلين بالنبوات فريقان أحدهما: الذين
يقولون: أن ظهور المعجزات على يده يدل على
صدقه. ثم أنا نستدل بقوله على تحقيق الحق
وإبطال الباطل وهذا القول هو الطريق الأول وعليه
عامة أرباب الملل والنحل.
والقول الثاني: أن نقول: أن نعرف أولا أن الحق
والصدق في الاعتقادات ما هو؟ ولأن الصواب في
الأعمال ما هو؟ فإذا عرفنا ذلك ثم رأينا إنسانا يدعو
الخلق إلى الدين الحق، ورأينا أن لقوله أثرا قويا في
صرف الخلق من الباطل إلى الحق عرفنا أنه نبي
صادق واجب الاتباع. وهذا الطريق أقرب على العقل
والشبهات فيه أقل. وتقريره لا بد وأن يكون مسبوقا
بمقدمات:
المقدمة الأولى: اعلم أن كمال حال الإنسان في أن
يعرف الح

(171/)

لذاته والخير لأجل العمل به والمراد منه أن كمال
حاله محصور في أمرين:
أحدهما: أن تصير قوله النظرية كاملة بحيث يتجلى
فيها صور الأشياء وحقائقها تجليا كاملا تاما مبرا عن

الخطأ والزلل.
والثاني: أن تصير قوته العملية كاملة بحيث يحصل
لصاحبها ملكة، يقدر بها على الإتيان بالأعمال
الصالحة. والمراد من الأعمال الصالحة: الأحوال التي
توجب النفرة عن السعادات البدنية وتوجب الرغبة
في عالم الآخرة وفي الروحانيات فقد ظهر بهذا: أنه
لا سعادة للإنسان إلا بالوصول إلى هاتين الحالتين.
وهذه المقدمة أطبق الأنبياء على صحتها واتفق
الحكماء الإلهيون على صحتها أيضا. ولا يرى في
الدنيا عاقلا كامل العقل، إلا ويساعد عليها.
المقدمة الثانية: إن الناس ينقسمون إلى ثلاثة
أقسام:
أحدهما: الذين يكونون ناقصين في هذه المعارف
وفي هذه الأعمال وهم عامة الخلق وجمهورهم.
وثانيهما: الذين يكونون كاملين في هذين المقامين
إلا أنهم لا يقدران على علاج الناقصين وهم الأولياء.
وثانيها: الذين يكونون كاملين في هذين المقامين
ويقدران أيضا على معالجة الناقصين ويمكنهم
السعي في نقل الناقصين من حضيض النقصان إلى
أوجه الكمال. وهؤلاء هم الأنبياء - عليهم السلام -
فهذا تقسيم معلوم مضبوط.
المقدمة الثالثة: أن درجات النقصان والكمال في
القوة النظرية وفي القوة العملية كأنها غير متناهية
بحسب الشدة والضعف والقلة والكثرة وذلك أيضا
معلوم بالضرورة.

(172/)

المقدمة الرابعة: أن النقصان وإن كان شاملا للخلق
عاما فيهم. إلا أنه لا بد وأن يوجد فيهم شخص كامل
بعيد عن النقصان والدليل عليه وجوه:
الأول: أنا بينا أن اكمال والنقصان واقع في الخلق
على مراتب مختلفة، ودرجات متفاوتة. ثم أنا كما
نشاهد أشخاصا بلغوا في جانب النقصان وقلة الفهم
والإدراك إلى حيث قربوا من البهائم والسباع فكذلك
في جانب الكمال، لا بد وإن توجد أشخاص كاملة
فاضلة ولا بد وأن يوجد فيما بينهم شخص يكون
أكملهم وأفضلهم وهو يكون في آخر مراتب
الإنسانية وأول مراتب الملكية.
الثاني: أن الاستقرار يدل على ما ذكرناه وذلك لأن

الجسم العنصري جنس تحته ثلاثة أنواع: المعدن والنبات والحيوان، وصريح العقل يشهد بأن أشرف هؤلاء الثلاثة الحيوان وأوسطها النبات وأدونها المعادن ثم نقول: صريح العقل يشهد بأن الحيوان جنس تحته أنواع كثيرة وأشرفها هو الإنسان وأيضا: فالإنسان تحته أصناف كثيرة مثل: الزنج والهند والعرب والروم والافرنج ولترك. ولا شك أن أفضل أصناف الإنسان وأقربهم إلى الكمال: سكان وسط المعمورة وهم سكان الموضع المسمى بابرانشهر. ثم أن هذا الصنف من الناس مختلفون أيضا في الكمال والنقصان ولا شك أنه يحصل فيهم شخص واحد هو أفضلهم وأكملهم فعلى هذا قد ثبت أنه لا بد وإن يحصل في كل دور شخص واحد هو أفضلهم أكملهم في القوة النظرية والعملية ثم أن الصوفية يسمونه يقلب العالم. ولقد صدقوا فيه فإنه لما كان الجزء الأشرف من سكان هذا العالم الأسفل هو الإنسان. الذي حصلت له القوة النظرية التي بها يستفيد الأنوار القدسية من عالم الملائكة وحصلت له القوة العلمية التي يقدر بها على تدبير هذا العالم

(173/)

الجسماني على الطريق الأصلح والسبيل الأكمل. ثم أن ذلك الإنسان الواحد هو أكمل الأشخاص الموجودين في ذلك الدور، كان المقصود الأصلي من كل هذا العالم العنصري. هو وجود ذلك الشخص ولا شك أن المقصود بالذات هو الكامل. وأما الناقص فإنه يكون مقصودا بالعرض فثبت أن ذلك الشخص هو الكامل وأما الناقص فإنه يكون مقصودا بالعرض فثبت أن ذلك الشخص هو الكامل وثبت أن ذلك الشخص هو القطب لهذا العالم العنصري وما سواه فكالتيغ له. وجماعة الشيعة الإمامية يسمونه بالإمام المعصوم وقد يسمونه بصاحب الزمان ويقولون: بأنه غائب ولقد صدقوا في الوصفين أيضا لأنه لما كان خاليا عن النقائص التي هي حاصلة في غيره، كان معصوما من تلك النقائص. وهو أيضا صاحب الزمان لأننا بينا: أن ذلك الشخص هو المقصود بالذات في ذلك الزمان وما سواه فالكل أتباعه وهو أيضا غائب عن الخلق لأن الخلق لا يعلمون أن ذلك الشخص هو أفضل هذا الدور

وأكملهم وأقول: ولعله لا يعرف ذلك الشخص أيضا:
أنه أفضل أهل الدور لأنه وإن كان يعرف حال نفسه
إلا أنه لا يمكنه أن يعرف حال غيره فذلك الشخص لا
يعرف غيره، وهو أيضا لا يعرف نفسه، فهو كما جاء
في الاخبار الإلهية أنه قال تعالى: {أوليائي تحت
قبابي لا يعرفهم غيري}-
فثبت بهذا: أن كل دور لا بد وأن يحصل فيه شخص
موصوف بصفات الكمال. ثم أنه لا بد وأن يحصل في
هذه الأدوار المتلاحقة دور يحصل فيه شخص واحد
يكون هو أفضل من كل أولئك الذين كل واحد منهم
صاحب

(174/)

دوره وفريد عصره، وذلك الدور المشتمل على مثل
ذلك الشخص إنما لا يوجد في ألف سنة أو أكثر أو
أقل إلا مرة واحدة فيكون ذلك الشخص هو الرسول
المعظم والنبي المكرم وواضع الشرائع والهادي إلى
الحقائق. وتكون نسبته إلى سائر أصحاب الأدوار
كنسبة الشمس إلى سائر الكواكب. ثم لا بد وأن
يحصل في أصحاب الأدوار إنسان هو أقربهم إلى
صاحب الدور في صفات الفضيلة فيكون ذلك
الشخص بالنسبة إليه كالقمر بالنسبة إلى الشمس
وهو الإمام القائم مقامه، المقرر شريعته. وأما
الباقون فنسبة كل واحد منهم إلى صاحب الدور
الأعظم كنسبة كوكب من الكواكب السيارة إلى
الشمس. وأما عوام الخلق فهم بالنسبة إلى أصحاب
الأدوار مثل حوادث هذا العالم بالنسبة إلى الشمس
والقمر وسائر الكواكب ولا شك أن عقول الناقصين
تكمل بأنوار عقول أصحاب الأدوار وتقوى بقوتها.
فهذا كلام معقول مرتب على هذا الاستقراء الذي
يفيد القطع واليقين.

المقدمة الخامسة: أن ذلك الإنسان الـ 1 ي هو أكمل
الكاملين، وأفضل الفضلاء والعلماء يكون في آخر
الأفق الأعلى من الإنسانية. وقد علمت أن آخر كل
نوع: متصل بأول النوع الذي هو أشرف منه،
والأشرف من النوع البشري هم الملائكة فيكون آخر
البشرية متصلا بأول الملكية. ولما بينا أن ذلك
الإنسان موجود في أعلى مراتب البشرية وجب أن
يكون متصلا بعالم الملائكة ومختلطا بهم، ولما كان

من خواص عالم الملائكة البراءة عن العلائق
الجسمانية والاستيلاء على عالم الأجسام، والاستغناء
في أفعالها، عن الآلات الجسمانية كان هذا الإنسان
موصوفا بما يناسب هذه الصفات فيكون قليل
الالتفات إلى الجسمانيات قوي التصرف فيها شديد.

(175/)

الانجذاب إلى عالم الروحانيات فتكون قوته النظرية
مستكملة بأنواع الجلايا القدسية والمعارف الإلهية
وتكون قوته العلمية مؤثرة في أجسام هذا العالم
بأنواع التصرفات وذلك هو المراد من المعجزات.
ثم بعد الفراغ من هذين المقامين تكون قوته
الروحانية مؤثرة في تكميل أرواح الناقصين في
قوتي النظر والعمل.
ولما عرفت أن النفوس الناطقة بالماهيات فقد
تكون بعض النفوس قوية كاملة في القوة النظرية
وضعيفة في القوة العملية قد تكون بالصد منه
فتكون قوية في التصرف في أجسام العالم
العنصري. ضعيفة في المعارف النظرية الإلهية وقد
تكون كاملة قاهرة فيهما جميعا وذلك في غاية الندرة
وقد تكون ناقصة فيهما جميعا وذلك هو الغالب في
أكثر الخلق.
إذا عرفت هذه المقدمات فنقول: مرض النفوس
الناطققة شيئان: الاعراض عن الخلق والإقبال على
الخلق وصحتها شيئان الإقبال على الحق والاعتراض
عن الخلق فهو النبي الصادق. وقد ذكرنا: إن مراتب
هذا النوع من الناس مختلفة بالقوة والضعف
والكمال والنقصان فكل من كانت قدرته على إفادة
هذه الصحة أكمل كان أعلى في درجة النبوة وكل من
كانت درجته في هذا الباب أضعف كان أنقص في
درجة النبوة فهذا ما أردنا شرحه وبيانه من حال
النبوة. والله أعلم.

(176/)

الفصل الثاني في أن القرآن العظيم يدل على أن
هذا الطريق هو الطريق الأكمل والأفضل في إثبات
النبوة
اعلم: أنا سنذكر سورا من القرآن ونفسرها، ليظهر

من ذلك التفسير: صحة هذا الطريق الذي ذكرناه:
فمنها سورة {سبح اسم ربك الأعلى} فنقول:
قد علمت أن الأصل هو الإلهيات والفرع هو النبوات
فلا جرم جرت العادة في القرآن: إن يقع الابتداء
بتقرير الإلهيات ثم يقع الشروع في تقرير النبوات
بعدها. ففي هذه السورة بدأ بالإلهيات فقال: {سبح
اسم ربك الأعلى} ومهناه: أنه أعلى من مناسبة
جميع الممكنات ومشابهة كل باعتبار ثاني ومن قبول
التغير والفناء أما في الذات وأما في الصفات وهو
سبحانه أعلى من كل الأشياء في كل هذه الصفات
وفيه لطيفة أخرى لا يمكن ذكرها.
واعلم أن: أكثر الدلائل المذكورة في القرآن على
إثبات الإله تعالى محصورة في قاعدة واحدة وهي
حدوث الصفات وهي أما في الحيوانات وأما في
النبات والحيوان كذلك له بدن ونفس فقوله: {خلق
فسوى}

(177/)

إشارة إلى ما في أبدانها من العجائب وقوله: {والذي
قدر فهدى} إشارة إلى ما في نفوسها من الغرائب
ففيه بهذين الضابطين على ما لا نهاية له من
العجائب والغرائب ثم اتبعه بذكر الدلائل المأخوذة من
النبات وهو قوله: {والذي أخرج المرعى فجعله غثاء
أحوى}.
ولما قرر أمر الإلهيات أتبعه بتقرير أمر النبوات. وقد
علمت أن كمال حال الأنبياء - عليهم السلام - في
حصول أمور أربعة: أولها: كمال القوة النظرية.
وثانيها: كمال القوة العملية. وثالثها: قدرته على
تكميل القوة النظرية لغيره. ورابعها: قدرته على
تكميل القوة العملية التي لغيره ولا شك أن كمال
حاله في القوتين مقدم على قدرته على تكميل غيره
في هاتين القوتين ولا شك أن القوة النظرية أشرف
من القوة العلمية. فهذا البيان يقتضي أن يقع
الابتداء أولا: بشرح قوته النظرية. وثانيا: بشرح قوته
العلمية. وثالثا: بكيفية حاله في القدرة على تكميل
القوة النظرية. التي للناقصين ورابعها: كيفية حاله
في القدرة على تكميل القوة العلمية التي للناقصين
فإذا ظهر كماله في هذه المقامات الأربعة فحيثئذ
يظهر أنه بلغ في صفة النبوة والرسالة إلى الغاية

القصوى.
إذا عرفت هذا فنقول: أنه تعالى لما ذكر أصول
الإلهيات وأراد الشروع في صفات النبوة، بدأ أولاً
بكمال حاله في القوة النظرية فقال: {سنقرئك فلا
تنسى} يعني: أن نفسك نفس قدسية آمنة من
الغلط والنسيان {إلا ما شاء الله} أن يحصل
بمقتضى الجبل الإنسانية والطينة البشرية. ثم أتبعه
كمال حاله في القوة العملية فقال: {ونيسرك
لليسر} ومعناه: أنا نقوي دواعيك في الأعمال التي
نفيد اليسر والسعادة في الدنيا والآخرة. ثم لما بين
كمال حاله في هذين المقامين أتبعه بأن أمره بأن
يشغل بتكميل الناقصين

(178/)

وإشارة المحتاجين فقال: {فذكر إن نفعت الذكرى}
قوله: أمر له بإشارة الناقصين: وقوله: {إن نفعت
الذكرى} تنبيه على أنه ليس كل من سمع ذلك
التذكير انتفع به فإن النفوس الناطقة مختلفة
فبعضها ينتفع بذلك التذكير وبعضها لا ينتفع به،
وبعضها يضره سماع ذلك التذكير لأن سماعه يثير في
قلبه دواعي الحسد والغيظ والغضب والإصرار على
الجهل. ثم لما نبه تعالى على أن المستمع لذلك
التذكير قد ينتفع به وقد لا ينتفع به أتبعه بيان خاصية
كل واحد من هذين القسمين قبين أن صفة من
ينتفع بهذا التذكير هو أن يكون الخوف غالباً على
قلبه والخشية مستولية على روحه ولأجل ذلك
الخوف: يطلب زاد المعاد فلا جرم أنه ينتفع بإشارة
هذا المحق.

وأما الذي لا ينتفع بهذا التذكير ويتباعد عنه ويجتنب
من القرب منه فهو النفس الموصوفة بكونها أشقى
النفوس فإنها تبقى في عناء هذا العالم بعد الممت
تقع في نيران الحسوة والوحشة ولما بين هذا زاد
في صفته فقال: {ثم لا يموت فيها ولا يحيى} وإنما
قال: {ثم لا يموت فيها} لما ثبت أن النفس لا تموت
بموت البدن، وإنما قال: {ولا يحيى} لأنها وإن بقيت
حية لكنها بقيت في العذاب. والموت خير من هذه
الحياة فلماذا قال: {ثم يموت فيها ولا يحيى}.
ولما بين وعبد من لا ينتفع بذلك التذكير بين ككمال
حال من ينتفع به فقال: {قد أفلح من تركى} وذلك

لأن المقصود من تعليم الأنبياء وتذكيرهم وإرشادهم أمران: أحدهما: إزالة الأخلاق الذميمة الجسمانية عن النفس والثاني: تحصيل الصفات الحميدة الروحانية في النفس ولما كانت إزالة ما لا ينبغي مقدمة على تحصيل ما ينبغي لا جرم ابتداء بقوله تعالى: {قد أفلح من تزكى} والمراد منه: تزكية النفس وتطهيرها عن الصفات

(179/)

المذمومة ولما ذكر ذلك أتبعه بتحصيل ما ينبغي وذلك أما في القوة النظرية أو في القوة العملية. ورئيس المعارف النظرية: ذكر الله تعالى ومعرفته، ورئيس الأعمال الفاضلة: خدمة الله تعالى. فلهذا قال: {وذكر اسم ربه} وهو إشارة إلى استسعاد الإنسان في تكميل قوائمه النظرية بإشارة الأنبياء. وقوله: {فصلى} إشارة إلى استسعاده في تكميل قوته العملية بإرشادهم وهدايتهم ثم عاد إلى بيان أحوال المعرضين عن الانتفاع بإرشاد الأنبياء - عليهم السلام - وهدايتهم. وبين أن ذلك الأعراض إنما تولد عن حب الدنيا وقوة الرغبة فيها فقال: {بل تؤثرن الحياة الدنيا} ثم بين أن الرغبة في الروحانية التي تحصل في عالم الآخرة راجحة على لذات هذه الدنيا من وجهين:

أحدهما: إنها خير من اللذات الجسمانية. وقد سبق تقريره في كتاب النفس.

والثانية: أنها أبقي من هذه الجسمانيات. وذلك معلوم بالضرورة. واعلم أنه ظهر بهذه الآيات أمور أربعة: فأولها: أحوال الإلهيات. وثانيها: صفات النبي والرسول. وثالثها: انقسام المستعين إلى من ينتفع بإرشاد الأنبياء - عليهم السلام - وإلى من لا ينتفع به وبيان أحوال كل واحد من هذين القسمين. ورابعها: التنبيه على أن خيرات الآخرة أفضل وأبقى من خيرات هذه الحياة الدنيا. والأفضل الأبقى أولى بالتحصيل.

وعند هذا قد تم كل ما يحتاج الإنسان إليه في معرفة المبدأ ومعرفة صفات الأنبياء - عليهم السلام - ومعرفة أحوال النفس ومعرفة الآخرة. ثم ختم السورة بقوله: {إن هذا لفی الصحف الأولى

صحف إبراهيم وموسى} والمعنى: أن كل من جاء
من الأنبياء وأنزل الله عليه كتابا

(180/)

وصحيفة فلا مقصود منه إلا هذه المراتب الأربعة
المذكورة ومن ومن وقف على أسرار هذه السورة
على الذي لخصناه على أن حقيقة القول في النبوة:
ليس إلا ما ذكرناه.
ومن جملة السور اللائقة بهذا المعنى: سورة العصر
فبدأ بقوله: {إن الإنسان لفي خسر} وذلك لأننا بينا
أنه حصل في بدنة تسعة عشر نوعا من أنواع القوة،
وكلها تجره إلى الدنيا وطيباتها ولذاتها. وهي
الحواس الخمس الظاهرة ولخمس الباطنة والشهوة
والغضب والسبعة النباتية فمجموعها تسعة عشر
وهي الزبانية الواقعة على باب جهنم: الجسد.
وأما العقل فإنه مصباح ضعيف إنما حصل بعد استيلاء
تلك الدنيا يستولي على النفوس والأرواح. فإذا مات
البدن بقيت النفس في الخسران والحرمان. فلهذا
قال: {إن الإنسان لفي خسر} ثم إن استثنى من هذا
الخسران إنسانا يتناول ترياق الأربعة وهو ترياق
روحاني مركب من أخلاط أربعة روحانية أولها: كمال
القوة النظرية وهو قوله: {إلا الذين آمنوا} وثانيهما:
كمال القوة العملية وهو قوله: {وعلموا الصالحات}
وثالثها: السعي في تكميل القوة لنظرية للغير وهو
قوله: {تواصوا بالحق} ورابعها: السعي في تكميل
القوة العلمية للغير وهو قوله: {وتواصوا بالصبر}
وإنما عين الصبر لأن البلاء الأكبر في دعاء الشهوة
إلى الفساد والغضب إلى الإيذاء وسفك الدماء، كما
أخبر عن الملائكة أنهم قالوا: {أتجعل فيها من يفسد
فيها ويسفك الدماء} فإذا قدر الإنسان على الصبر
عن إجابة الشهوة والغضب فقد فاز بكل الخيرات في
القوة العلمية.
ومن جملة الآيات الدالة على صحة ما ذكرناه: أنه
تعالى لما حكى عن الكفار أنهم طلبوا منه المعجزات
القاهرة في قوله: وقالوا: لن نؤمن لك

(181/)

حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا}. قال له: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا} يعني: كون الشخص إنسانا موصوفا بالرسالة معناه: كونه كاملا في قوته النظرية والعملية وقادرا على معالجة الناقصين في هاتين القوتين. وليس من شرط حصول هذه الصفة كونه قادرا على الأحوال التي طلبتموها مني. ومن جملة الآيات الدالة على ما ذكرناه أيضا: أنه تعالى لما قال في سورة الشعراء: {وَأَهْ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ} أورد عليه سؤالا وهو أنه: لم لا يجوز أن يكون هذا من تنزيل الشياطين؟ فقال جوابا عنه: {وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ} ثم بين الجواب: فقال: {هَلْ أَنْبَأَكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنْزِلُ الشَّيَاطِينُ؟ تَنْزِلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٍ} والمعنى: أنه إن كانت الدعوة إلى طلب الدنيا وطلب اللذات والشهوات كان ذلك الداعي أفاكا أثيما والذين يعينونه عليه هم الشياطين. وأما أنا فادعوا إلى الله وإلى الاعراض عن الدنيا والاقبال على الآخرة ولا يكون هذا بإعانة الشياطين بل بإعانة الله تعالى. فاستدل بكون دعوته إلى الله تعالى وإلى الحق على كونه نبيا صادقا لا ساحرا خبيثا ولما أورد عليه سؤالا آخر وهو: أن لكل واحد من الشعراء شيطانا. يعينه على شعره فلم لا يجوز أن يكون حالك كذلك؟ أجاب عنه بوله: {وَالشَّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ} (224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ} [الشعراء: 224، 225] والمعنى أن الشاعر إنما يدعو إلى الطمع في الدنيا وإلى الله تعالى وإلى الدار الآخرة. فامتنع أن يكون الناصر والمعين في هذه الطريقة: هو الشيطان فظهر الفرق. وقد ظهر بهذه الآيات: أن الطريق الذي ذكرناه في إثبات النبوة هو الطريق الأكمل الأفضل والله أعلم.

(182/)

الفصل الثالث في صفة هذه الدعوة إلى الله تعالى.
اعلم أن حرفة النبوة والرسالة عبارة عن دعوة الخلق من الاشتغال بالخلق إلى خدمة الحق. ومن الاقبال على الدنيا إلى الاقبال على الآخرة فهذا هو المقصود الأصلي.
إلا أن الناس لما كانوا حاضرين في الدنيا ومحتاجين

إلى مصالحتها وجب أن يكون له خوض في هذا الباب أيضا بقدر الحاجة.
فنقول: خوض الرسول - عليه السلام - أما أن يكون فيما يتعلق بالدين أو فيما يتعلق بالدنيا. أما القسم الأول. وهو فيما يتعلق بالدين، فيجب عليه البحث في أمور ثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل.
أما القسم الأول من المباحث المتعلقة بالأديان: وهو ما يتعلق بالماضي: فهو أن يرشدكم إلى أن هذا العالم محدث وله إله كان موجودا في الأول، وسيبقى في الأبد وأنه منزّه عن مماثلة الممكنات وأنه موصوف بالصفات المعتبرة في الإلهية والكمال وهي القدرة النافذة في جميع الممكنات والعلم الساري في جميع المعلومات والوحدانية المطلقة بمعنى: كونه منزّها عن لأجزاء والأبعاد والفردانية المطلقة بمعنى كونه منزّها عن الضد والند والصاحبة والولد. ثم يجب عليه أن يبين لهم أن

(183/)

كل ما يدخل في الوجود فهو بقضاء الله تعالى وبقدرة وأنه منزّه عن الظلم والعبث ولباطل كما قال بهم:
الحمد لله ذي الآلاء ولنعم والطول والفضل والإحسان والكرم
منزه الفعل عن عيب وعن عبث فقدس الملك عن طزل وعن عدم
واعلم: أن هذا الذي ذكرناه يتفرع عليه نوعين من البحث:

النوع الأول:

لا يليق بصاحب الدعوة إيراد هذه المطالب كما يورده أهل الجدل والاستدلال. لأن ذلك الطريق يحمل السامعين على الاعتراض عليه وعلى إيراد الأسئلة عليه. فإذا اشتغل بالجواب عنها، فربما أوردوا على تلك الأجوبة: أسئلة أخرى، ويحصل فتح باب المشاغبات والمجادلات ولا يحصل المقصود البتة. بل الجواب: إيراد البيانات البرهانية مخلوطة بطريقة الخطابة من الترغيب والترتيب فإن بسبب ما فيه من قوة المقدمات البرهانية يبقى مستعظما في العقول. وبسبب ما فيه من طريقة الخطاية يكون تأثيره في القلوب أكمل ويكون بعد السامعين عو

سوى الأدب - الذي يحصل بسبب المشاغبات - أتم.

النوع الثاني:

أنه لا يجوز أن يصرح بالتزيد المحصن لأن قلوب أكثر الخلق، تنفر عن قبول مثل هذا الكلام فإذا وقع التصريح به صار ذلك سببا لنفرة أكثر

(184/)

الخلق عن متابعتة. بل الجواب عليه أن يبين أنه - سبحانه وتعالى - منزّه عن مشابهة المحدثات ومناسبة الممكنات كما قال تعالى: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} ثم بعد ذلك يقول: {وهو القادر فوق عباده} {إليه يصعد الكلم الطيب} {الرحمن على العرش استوى}.
ويمنعهم عن البحث في هذه المضائق والخوض في هذه الدقائق إلا إذا كان من الأذكياء المحققين والعقلاء المفلّحين فإنه بعقله الوافر يقف على حقائق الأشياء وأيضا يبين لهم: كون البعد صانعا فاعلا قادرا على الفعل والترك والخير والشر. ويبالغ فيه فإنه إن القى إليهم الجبر المحض تركوه ولم يلتفتوا إليه ويبين لهم أيضا أنه وإن كان الأمر كذلك إلا أن الكل بقضاء الله - تعالى - وقدره فلا يغرب عن عمله وحكمه، مثقال ذرة في السموات والأرض ثم يمنعهم بأقصى الوجوه عن الخوض في هذه الدقائق: فإن طباع أكثر الخلق بعيدة عن هذه الأشياء. وبالجملة: فأحسن الطرق في دعوة الخلق إلى عبودية الحق. هو الطريق الذي جاء به سيد الأنبياء. محمد عليه السلام وذلك لأنه يبالغ في تعظيم الله تعالى من جميع الوجوه على سبيل الإجمال ويمنعهم من الخوض في التفصيل فيذكر في إثبات التنزيه قوله: {والله الغني وأنتم الفقراء} وإذا كان غنيا على الإطلاق امتنع كونه مؤلفا من الأجزاء وإذا كان كذلك امتنع أن يكون متحيزا وإذا كان كذلك امتنع أن يكون حاصلا في الأمكنة والأخيار.

(185/)

وذكر أيضا قوله: {ليس كمثله شيء} ولو كان جسما لكان ذاته مثلا لسائر الأجسام. بناء على قولنا: أن الأجسام بأسرها متماثلة. ثم أنه ذكر في جانب

الإثبات ألفاظا كثيرة، وبالغ فيها وهذا هو الجواب لأنه لو لم يذكر هذه الألفاظ لما تقرر عند الأكثرين موجودا. وأيضا: بالغ في تقرير كونه عالما بجميع المعلومات: فقال: {وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو} وقال: {الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام} ثم لم يقع له خوض في بيان أنه عالم لذاته أو بالعلم.

وأیضا بین كون العبد فاعلا وعاقلا وصانعا وخالقا ومحدثا في آيات كثيرة. ثم بين في سائر الآيات: أن الخير والشر كله من الله تعالى، ولم يبين أنه كيف يجمع بين هذين القولين بل أوجب الإيمان بهما على سبيل الإجمال وأيضا بين أنه لا يعزب شيء عن مشيئة الله تعالى وإرادته وقضائه وتقديره شيء البتة ثم بين أن لا يريد الظلم والعبث والباطل ولا يفعل.

فالحاصل: أن طريقة نبينا في الدعوة هي تعظيم الله تعالى جميع الجهات المعقولة والمنع من الخوض في بيان أن تلك الجهات هل تتناقض أم لا؟ فإننا قلنا القبائح من أفعال العباد وحصلت بتخليق الله تعالى فقد عظمناه بحسب القدرة لكن ما عظمناه في الحكمة ولكن ما عظمناه في الحكمة وإن قلنا أنها ليست من الله تعالى فقد عظمناه بحسب الحكمة ولكن ما عظمناه بحسب القدرة. وأما القرآن فإنه يدل على تعظيم الله تعالى بحسب القدرة وبحسب الحكمة معا فقال في الأول قل كل من عند الله وقال في

(186/)

الثاني: {أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ} [النساء: 79] ثم منع الناس من أن يخوضوا في تقرير هذا التعارض وفي أزله بل الواجب على العوام: الغيمان المطلق بتعظيم الله تعالى في القدرة وفي الحكمة. وفي الحقيقة فالذي قاله هو الصواب. فإن الدعوة العامة لا تنظم إلا بهذا الطريق.

وأما القسم الثاني من المباحث المتعلقة بالأديان ما يتعلق باليوم الحاضر. وذلك هو أن يكون مشغول الزمان بخدمة المعبود وتلك الخدمة أما أن تعبیر في القلب وهو بالمعارف والعلوم وأما بالبدن وهو

الإتيان بالطاعات البدنية. وأما بالمال وهو الزكوات والصدقات. ولما كان جمهور الخلق محتاجين إلى مرشدين يرشدونهم إلى هذه المعارف وهم الأنبياء لا جرم وجب على الأنبياء أن يوجبوا عليهم الإيمان بالأنبياء والرسل.

والقسم الثالث من المباحث المتعلقة بالأديان: ما يتعلق باليوم المستقبل وهو معرفة الآخرة وأحوال ما بعد الموت.

فهذه الأقسام الثلاثة: أهم المهمات للأنبياء والرسل في أن يشتغلوا بتعريف أحوالها وتفصيل آثارها. وأعلم أن المهمات على قسمين: أحدهما: إزالة ما لا ينبغي. والثاني: تحصيل ما ينبغي.

والأول متقدم على الثاني لأن اللوح إذا حصل فيه نقوش فاسدة: فالجواب أزالتها أولا حتى يمكن تحصيل النقوش الصحيحة فيه ثانيا: فثبت أن إزالة ما لا ينبغي متقدمة على تحصيل ما ينبغي.

(187/)

فلهذا السبب ألو ما ذكر الله تعالى في القرآن هذه المراتب. وهي سبعة:

المرتبة الأولى: إزالة ما لا ينبغي وهو المراد بالتقي فلهذا بدأ الله بذكره فقال {هدى للمتقين} وأما سائر المراتب بعد ذلك فهي إشارة إلى تحصيل ما ينبغي وأشرف ما يتعلق بالإنسان هو النفوس وأوسط المراتب هو البدن وأدونها المال. ولهذا ذكر بعد قوله هدى للمتقين قوله تعالى: {يؤمنون بالغيب} فإن محل الإيمان هو القلب وبعده قوله: {ويقيمون الصلاة} لأنها تتعلق بالبدن وآخره قوله: {ومما رزقناهم ينفقون} لأنه يتعلق بالمال.

ولما ذكر هذه الأحوال الأربعة المتعلقة بالالهيات أرفها بذكر مرتبتين متعلق بالنبوات. فقال: {والذين يؤمنون بما أنزل إليك} وهذا إشارة إلى وجوب الإيمان بالرسل الحاضر ثم قال بعده: {وما أنزل من قبلك} وهو في باب النبوات. ثم قال: في المرتبة السابعة: {وبالآخرة هم يوقنون} وهو الإشارة إلى الإيمان بالبعث والقيامة. ثم لما ذكر هذه المراتب السبعة وهي الأحوال المتعلقة بالأمس واليوم والغد

فقد تمت المطالب وكملت المصالح فلماذا قال:
بعده: {أولئك على هدى من ربهم، وأولئك هم
المفلحون} وذلك لأن الإنسان ما دام يكون في الدنيا
فهو في الطريق وأحسن أحوال المسافر إلى
المقصد أن يكون على هدى من معرفة الطريق، وإذا
مات فقد وصل المسافر إلى المقصد، وأحسن
أحواله أن يكون قد أفلح في ذلك السفر، وفاز
بالخيرات فثبت بما ذكرنا: أن هذا الطريق في
الدعوة: أحسن الطرق.
ولو اشتغلنا بيان ما في هذه الشريعة من أنواع
الأسراء القدسية والأنوار العلوية لطال الكلام
فاكتفينا بما سبق من الكلام والله أعلم.

(188/)

**الفصل الرابع في بيان أن محمد عليه الصلاة
والسلام أفضل من جميع الأنبياء والرسل.**
اعلم: بيان: أن الرسول هو الذي يعالج الأرواح
البشرية وينقلها من الاشتغال بغير الله تعالى إلى
الاشتغال بعبادة الله تعالى ولما كان المراد من
الرسالة والنبوة: هو هذا المعنى فكل من كان صدور
هذه الفوائد عنه أكثر وأكمل وجب القطع بأن رسالته
أعظم وأكمل وإذا عرفت هذا فتقول: أن تأثير دعوة
موسى عليه السلام كانت مقصودة على نبي
إسرائيل فقط (1) وأما دعوة عيسى عليه السلام
فكانه لم يظهر لها تأثير إلا في القليل.
وذلك لأننا نقطع بأنه عليه السلام ما دعا إلى الدين
الذي يقول به هؤلاء النصاري لأن القول بالآب والابن
(وروح القدس: قول بالتثليث والتثليث أقبح أنواع
الكفر وأفسح أقسام الجهل ومثل هذا لا يليق بأجهل
الناس فضلا عن الرسول المعظم المعصوم، فعلمنا:
أنه ما كانت

(1) علماء المسلمين اختلفوا في دعوة موسى عليه
السلام، فبعضهم قال: كانت عالمية بدليل أن فرعون
وقومه دعاهم موسى إلى الإيمان وبدليل أن ملكة
سبا أسلمت مع سليمان - وقد كان سليمان على
شريعة موسى - وبأدلة أخرى. وبعضهم قال: كانت
خاصة. وذكر الإمام النسفي في أول سورة آل
عمران بأن كلمة الناس قد تفيد العموم وقد تفيد

الخصوص، وسواء كانت دعوة موسى عامة أو خاصة - ولقد كانت عامة - فإن المسلمين لا يهتمون بالجري بهذا وإنما يهتدون بإثبات أن القرآن قد نسخ التوراة، لأن إثبات النسخ هو القضية الحاضرة أما الخصوص أو العموم لموسى فإن زمان قد مضى

(189/)

دعوته البتة إلى هذا الدين الخبيث وإنما كانت دعمته إلى التوحيد والتنزيه، ثم أن تلك الدعوة ما ظهرت البتة بل بقيت مطوية غير مروية فثبت أنه لم يظهر لدعوة إلى الحق أثر البتة، وأما دعوة محمد عليه السلام إلى التوحيد والتنزيه فقد وصلت إلى أكثر بلاد المعمورة والناس قبل مجيئه كانوا على الأديان الباطلة، فعبدوا الأصنام كانوا مشغولين بعبادة الحجر والخشب، واليهود كانوا في دين التشبيه وصنعة التزوير وترويج الأكاذيب والمجوس كانوا في عبادة الإلهين ونكاح الأمهات والبنات، والنصارى كانوا في التثليث تثليث الأب، والابن وروح القدس، والصابئة كانوا في عبادة الكواكب فكان أهل العالم كانوا معرضين عن الدين الحق؛ والمذهب الصدق فلما أرسله الله تعالى إلى هذا العالم، بطلت الأديان الباطلة وزالت المقالات الفاسدة وطلعت شمس التوحيد، وأقمار التنزيه من قلب كل واحد وانتشرت تلك الأنوار في المريضة والنفوس الظلمانية كان أتم وأكمل من تأثير دعوة سائر الأنبياء فوجب القطع بأنه أفضل من جميع الأنبياء والرسل، في كل ما يتعلق بالنبوة والرسالة، وهذا برهان ظاهر من باب برهان العلم، فإننا بحثنا عن حقيقة النبوة والرسالة، ثم بينا: أن كمال تلك الماهية ما حصلت لأحد من الأنبياء كما حصل لمحمد عليه الصلاة والسلام.

(190/)

الفصل الخامس في بيان أن أثبات النبوة بهذا الطريق أقوى وأكمل من إثباتها بالمعجزات اعلم أن التمسك بطريق المعجزات من باب برهان الآن وهو الاستدلال بالأثر على المؤثر على سبيل الاجمال فإننا بظهور المعجز عليه السلام كونه مشرفاً

عند الله على سبيل الاجمال من غير أن نعرف كيفية ذلك الشرف وأما هذا الطريق الثاني فهو من باب برهان العلم وذلك لأننا بينا أن الأمراض الروحانية غالبية على أكثر النفوس فلا بد الصحة بقدر الإمكان فهذا يدل على كونه طبيبا حاذقا في هذا الباب. وحينئذ يظهر أن هذا الإنسان لا حاجة به في معرفته إلى أن يكون عالما بدقائق المنطق والهندسة والحساب. بل كونه عالما بها مشغلا باستنباط دقائقها مما يضره في كونه مستغرقا في معرفة الله تعالى. وعند هذا تزول جملة الشبهات المذكورة في باب نفي النبوات. فإنه دلت المشاهدة على أن محمدا - عليه السلام - كان طبيبا حاذقا في علاج هذه الأمراض كما بيناه بل كان روحه قدرت على قلب طبائع أهل الدنيا فنقلهم من الباطل إلى الحق ومن الكذب إلى الصدق ومن الأديان الفاسدة إلى العقائد الصحيحة بقدر الإمكان.

(191/)

وأما قولهم: أن النسخ كلام لا فائدة فيه. فنقول: قد ذكرناه أن الشرائع على قسمين: عقلية لا تقبل النسخ: وحاصلها يرجع إلى ما ذكرناه في قوله عليه السلام: "التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله" ولما كان طرياق النسخ عليها محالا لا جرم قال: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا} [آل عمران: 64].

وأما القسم الثاني وهو الشرائع الوضعية - وهي الأحوال القبلية للنسخ. فالفائدة في النسخ: أن الإنسان إذا واطب على أمر من الأمور مدة مفيدة، صار ذلك كالمألوف المعتاد فيأتي بتلك الأعمال للألف والعادة لا للإخلاص والعبادة. فيحسن ابدالها بغيرها. إزالة لهذه الحالة التي ذكرناها (1). وقوله: أنه شرع النهب والتقل لتقرير هذا المقصود بعيد لأن نقول له أن طبه وعلاجه في الأصول المهمة: إنما يؤثر فيهم، لو كان مقبول القول فوجب عليه تقرير هذا الطريق في الجزئيات الصغيرة ليبغي النفع في الكليات القوية.

وأما قولهم: "الألفاظ الموجبة للتشبيه وردت في القرآن فنقول: قد بينا أن مخاطبة الجمهور بالتنزيه

المحض متعذر فوجب المصير إلى طريقة

(1) الواضح من القرآن الكريم في هذا الشأن: أن شريعة بني إسرائيل كانت ثقيلة وصعبة على الناس والله أراد أن يخفف على الناس بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بدليل: "ويضع عنهم أصرهم والأغلال التي كانت عليهم".

(192/)

متوسطة بين التصريح بالتشبيه وبين التصريح بالتنزيه المحض ليكون قوله مقبولا عند الجمهور (1).

القول بالتنزيه هو للراسخين في العلم، يعرفونه ويحسنون التلطف به. وما يوهم التشبيه فإن قلوب العوام تصرفه عن ظاهره، ولو لم يحسنوا التلطف به وأن المتشابه يعرف تأويله الراسخون في العلم لا العامة. ويحسنون التلطف به فقول تعالى {نسوا الله فنسيهم} هل يصح أن يحمل على الظاهر؟ لا يصح وهل العامة تعتقد أن الله ينسى شيئا؟ لا يعتقدون؟ وهل يصح أن نقول: لله نسيان بدون تمثيل ولا تشبيه؟ لا يصح.

(193/)

الفصل السادس في تقرير طريقة الفلاسفة في كيفية ظهور لمعجزات على أنبياء عليهم السلام
اعلم: أنا بينا أن الإنسان له قوتان قوة نظرية ترتسم فيها صور المعقولات من عالم المفارقات. وقوة علمية يقدر بها على التصرف في عالم الجسمانيات. فالمعجزة الصادرة من القوة العاقلة الشاعرة: كونه آتيا بالأخبار عن المغيبات. والمعجزة الصادرة من القوة العملية: كونه آتيا بالأفعال الغريبة الخارقة للعادة.
أما النوع الأول: فطريق الفلاسفة في تقريره أن قالوا: قد عرفنا أن الحس المشترك على وجهين: أحدهما: أن الحواس الظاهرة إذا أخذت صور المحسوسات الموجودة في الخارج وأدتها إلى الحس المشترك فحينئذ تنطبع تلك الصور في الحس

المشترك وتصير مشاهدة.
والثاني: ان القوة المتخيلة التي من شأنها تركيب
الصور بعضها ببعض إذا ركبت صورة فإن تلك
الصورة قد تنطبع في الحس المشترك ومتى حصل
الانطباع. وجب أن تصير مشاهدة وذلك لأن القسم
الأول، إنما صارت تلك الصورة مشاهدة لأجل أن تلك
الصورة انطبعت في الحس المشترك لا لأجل أنها
وردت عليه من الخارج وإذا كان كذلك وجب

(194/)

أيضا في الصور المنحدرة عليه من جانب المتخيلة أن
تصير مشاهدة ومثال الحس المشترك المرأة فإن كل
تنطبع فيها من أي جانب كان صارت مشاهدة فكذلك
الصور المنطبعة في الحس المشترك إذا انطبعت فيه
من أي جانب ان تصير محسوسة.
وإذا عرفت هذا فنقول: الصور التي يشاهدها الأبرار
والكهنة والنائمون والممرودون ليست موجودة في
الخارج فإنها لو كانت موجودة في الخارج لوجب أن
يراها كل من كان سليم الحس بناء على أنه متى
كانت الحاسة سليمة وكان الشيء الحاضر بحيث تصح
رؤيته ولم يحصل القرب القريب والبعد البعيد
واللطافة والصغر وحصلت المقابلة فعند حصول هذه
الشرائط يكون الإدراك والابصار واجبا. إذ لو جاز أن
لا يحصل الإدراك عند الشرائط يكون الإدراك
والإبصار واجبا. إذ لو جاز أن لا يحصل الإدراك عند
حصول هذه الشرائط لجاز أن يصير عندنا جبال
عظيمة وأصوات هائلة ولا نراها نسمعها ومعلوم ان
تجويزه يوجب الجهالات العظيمة فثبت بهذا: أن تلك
الصور غير موجودة في الخارج فيجب الجزم بأن
ورودها على الحس المشترك إنما كان من الداخل
وهو أن القوة المتخيلة ركبت تلك الصور فانحدرت
إلى الحس المشترك فصارت مرئية.
وقد كان الواجب أن تحصل هذه الحالة أبدا إلا أن
العائق عنه أمران: الأول: أن الحس المشترك إذا
حصلت فيه الصور المأخوذة من الخارج لم يتسع
للصور التي تركيبها المتخيلة فحينئذ تصير الصور،
التي تركيبها المتخيلة بحيث لا يمكن انطباعها في
الحس المشترك.
والثاني: أن القوة العاقلة تكون مسلطة على القوة

المتخيلة فتمنعها عن تركيب تلك الصور.
إذا عرفت هذا فنقول: أنه إذا انتفى الشاغلان معا أو أحدهما

(195/)

فإنه يحصل ذلك التلويح وذلك التشييع أما في وقت النزم فقد زال أحد الشاغلين وهو الحس الظاهر فلا ينتقل من الحواس الظاهرة إلى الحس المشترك شيء من الصور فيبقى لوح الحس المشترك خالياً عن النقوش الخارجية فيستعد لقبول الصور التي تركيبها المتخيلة فتتحد تلك الصور من المتخيلة إلى لوح الحس المشترك فتصير محسوسة وأما في وقت المرض فإن تصير مشغولة بتدبير البدن، فلا تتفرغ لمنع القوة المتخيلة من تركيب تلك الصور فحينئذ تقوى المتخيلة على عملها. وإذا قويت على هذا العمل، عصت الحس المشترك عن قبول الصور الخارجية فوردة عليه هذه الصور فتصير مشاهدة محسوسة والصور الهائلة التي تصير مشاهدة في حالة الخوف هي من هذا الباب فإن الخوف المستولي على النفس يصدرها عن تأديب المتخيلة فلا جرم تقدم المتخيلة على رسم صورها في الحس المشترك كصورة الغول وغيرها. وكذلك قد تستولي على النفوس الضعيفة العقل: قوى أخرى كشهوة شيء فتشتد تلك الشهوة حتى تغلب العقل. فالمتخيلة تتركب صورة ذلك المشتبه فتنتطبع تلك الصورة من لوح الحس المشترك فتصير محسوسة. إذا عرفت هذا فنقول: أنه يتفرغ عليه المباحث الكثيرة:

الفرع الأول: في سبب المنامات الصادقة والكاذبة: اعلم أن الصور التي تركيبها المتخيلة قد تكون كاذبة وقد تكون صادقة أما الكاذبة فوقعها ثلاثة أوجه: الأول: إن الإنسان إذا أحس بشيء وبقيت صورة ذلك المحسوس في

(196/)

خزانة الخيال فعند النوم ترتسم تلك الصورة في الحس المشترك فتصير مشاهدة محسوسة. والثاني: إن القوة الفكرية إذا الفت صورة ارتسمت

تلك الصورة في الخيال ثم في وقت النوم تنتقل تلك الصورة إلى الحس المشترك فتصير محسوسة. كما أن الإنسان 1 | تفكر في الانتقال من بلد إلى بلد أو حصل خاطره رجاء شيء أو خوف من شيء فإنه ير تلك الأحوال في النوم.

والثالث: أن مزاج الروح الحامل للقوة المفكرة إذا تغير فإنه تتغير أفعال القوة المفكرة. ولهذا السبب فإن الذي يميل مزاجه إلى الحرارة يرى في النوم: النيران والحريق والدخان، ومن مال مزاجه على الرطوبة يرى الثلوج ومن مال مزاجه إلى الرطوبة يرى الأمطار ومن مال مزاجه إلى اليبوسة يرى التراب والألوان المظلمة فهذه الأنواع الثلاثة لا عبرة بها البتة بل هي من قبيل أضغاث الأحلام. أما الرؤيا الصادقة: فالكلام في ذكر سببها يتفرع على متقدمتين:

أحدهما: أن جميع الأمور الكائنة في هذا العالم الأسفل مما كان ومما سيكون ومما هو كائن: موجود في علم الباري تعالى وعلم الملائكة العقلية والنفوس السماوية.

والثانية أن النفس من شأنها أن تتصل بتلك المباديء وتنتقش فيها الصور المنتقشة في تلك المباديء وعدم حصول هذا المعنى ليس لأجل البخل من تلك المباديء أو لأجل أن النفس

(197/)

الناطقة غير قابلة لتلك الصور. بل لأجل أن استغراق النفس في تدبير البدن صار مانعا لها ذلك الاتصال التام.

إذا عرفت هذا فنقول: انفس إذا حصل لها أدنى فراغ من تدبير البدن اتصلت بطباعها بتلك المباديء فتنتطبع فيها بعض تلك الصور الحاضرة عند تلك المباديء وهي الصور التي هي أليق بتلك النفس. ومعلوم بلده وأقليمه. وأما أن كان ذلك الإنسان منجذب الهمة إلى تحصيل علوم المعقولات لاحت له منها أشياء. ومن كانت همته مصالح الناس رآها ثم إذا انطبعت تلك الصور في جوهر النفس الناطقة أخذت المتخيلة التي من طباعها محاكاة الأمور: في حكاية تلك الصور المنطبعة في نفس وصورة جزئية تناسبها ثم أن تلك الصور تنطبع في الحس المشترك فتصير في

مشاهدة فهذا هو سبب الرؤيا في المنام.
ثم أن تلك الصور التي ركبناها القوة المتخيلة لأجل
تلك المعاني قد تكون شديدة المناسبة لتلك المعاني
فتكون هذه الرؤيا غنية عن التعبير.
وقد لا يكون كذلك إلا أنه أيضا مناسبة لتلك المعاني
من بعض الوجوه وههنا تحتاج هذه المنامات إلى
التعبير وفائدة التعبير: التحليل بالعكس يعني: أن
يرجع من هذه الصور الحاضرة في الخيال إلى تلك
المعاني.
وأما القسم الثالث وهو أن تكون هذه الصور لتلك
المعاني البتة وذلك يكون لأحد وجهين:

(198/)

أحدهما: أن يكون حدوث هذا الخيال الغريب، إنما كان
لوجه واحد من الوجوه الثلاثة المذكورة في أسباب
اضغاث الأحلام.
والثاني: أن يكون ذلك لأجل أن القوة المتخيلة ركبت
لأجل ذلك المعنى صورة ثم ركبت لأجل تلك الصورة
صورة ثانية، وللثانية: ثالثة، وامعنت في هذه
الانتقالات فانتهدت بالآخرة إلى صورة لا تناسب
المعنى الذي أدركته النفس أولا البتة وحينئذ يصير
هذا القسم أيضا من باب أضغاث الأحلام ولهذا السبب
قيل: أنه لا اعتماد على رؤية الكاذب والشاعر. لأن
القوة المتخيلة منهما قد تعودت الانتقالات الكاذبة
الباطلة والله أعلم.
الفرع الثاني: في كيفية الاخبار عن الغيب:
اعلم أن النفس الناطقة إذا كانت كاملة القوة وافية
بالوصول: إلى الجوانب العالية والسافلة وتكون في
القوة بحيث لا يضير اشتغالها بتدبير البدن عائقا لها
عن الاتصال بالمبادئ المفارقة. ثم اتفق أن كانت
قوتها الفكرية قوية الفكر قادرة على انتزاع لوح
الحس المشترك عن الحواس الظاهرة فحينئذ لا يبعد
أن يقع لمثل هذه النفس في حالة اليقظة مثل ما
يقع للنائم من الاتصال بالمبادئ المفارقة فحينئذ
ترتسم من بعض تلك المفارقات صور تدل على
وقائع هذا العالم في جوهر النفس الناطقة. ثم أن
القوة المتخيلة لأجل قوتها تتركب صورة مناسبة لها
ثم تنحدر تلك الصورة إلى لوح الحس المشترك
فتصير مشاهدة. وعند هذه الحالة فقد يسمع ذلك

الإنسان كلاماً منظوماً من هاتف وقد يشاهد منظراً
في أكمل أبهة وأجل صورة وتخاطبه تلك الصورة بما
يهمه من أحواله وأحوال من يتصل به ثم إن كانت
هذه الصورة لمحسوسة منطبقة على تلك المعاني
التي أدركتها النفس

(199/)

الناطق كان ذلك وحياً صريحاً وإن كانت الصورة
الخيالية مخالفة لذلك المعنى العقلي من بعض
الوجوه كان ذلك وحياً محتاجاً إلى التأويل.
والصارف للقوة المتخيلة عن هذا التغيير والتبديل
أمران:
الأول: أن الصورة المنطبقة في النفس الناطقة
الفائضة من جانب المبادئ العالية. إذا فاضت على
نعت الجلاء والوضوح صارف تلك القوة مانعة للخيال
عن التصرف فيها كما أن الصور المحسوسة
المأخوذة من الخارج إذا كانت في غاية الجلاء
والظهور فحينئذ تعجز القوة المتخيلة عن التصرف
فيها.
والثاني: أن جوهر النفس الناطقة إذا كان في غاية
القوة فحينئذ يقوي على منع القوة المتخيلة من
التصرف في تلك الصور بالتغيير والتبديل.
الفرع الثالث: إن النفوس التي ليس لها من القوة ما
تقوى على الاتصال بعالم الغيب في حال اليقظة
ربما استعانت في حال اليقظة بما يدهش الحس
ويحير الخيال. كما يستعين بعضهم بشد حيث
وبعضهم بتأمل شيء شفاف فتبتعد النفس بسبب
خيرتها وانقطاعها في تلك اللحظة عن تدبير البدن
لانتهاز فرصة ادراك الغيب. والشرط في هذا أن
يكون ذلك الإنسان ضعيف العقل مصدقاً لكل ما
يحكى له عن مسيس الجن مثل الصبيان والنسيان
والبله. فهؤلاء إذا ضعفت حواسهم وكانت أوهامهم
شديدة الانجذاب إلى مطلوب معين، فحينئذ يقع
لنفوسهم التفات في تلك اللحظة إلى عالم الغيب
ويتلقى إلى ذلك المطلوب. فتارة يسمع خطاباً
ويظن أنه من جني وتارة يترائي له صورة مشاهدة
فيظن أنه من أعوان الجن فيلقى إليه من الغيب ما
ينطق به في أثناء ذلك الغشي فيأخذه السامعون
ويبنون عليه تدابيرهم في مهماتهم.

(200/)

فهذا منتهى ما قرره الشيخ في هذا الباب:
واعلم أن الأصل في جملة هذه التفاريح أصلاً:
الأصل الأول: أن يقال: إن هذه الصور التي يشاهدها
الأنبياء والأولياء وغيرهم ليست موجودة في الخارج
لنها لو كانت موجودة في الخارج لوجب أن يدركها كل
من كان سليم الحس إذ لو جوزنا أن لا يحصل الإدراك
مع حصول هذه الشرائط لجاز أن يكون بخضرتنا جبال
ورعود ونحن لا نراها ولا نسمعها وذلك يوجب
الجهالات فيقال لهم: هذه الجهالات التي التزمتموها
على هذا القول هي على قولكم الزم.
وذلك لأننا لو جوزنا أن يرى الإنسان صوراً ويشاهدها
ويتكلم معها ويسمع أصواتها ويرى إشكالها. ثم لا
تكون موجودة البتة والجبال والبحار وأصوات الرعود
أن لا يكون لشيء من ها وجود في الخارج بل يكون
محض الخيال ومحض الصور المرسمة في الحس
المشترك. ومعلوم أن القول في الجهالة. أشد من
الأول لأن على القول الذي نحن به جازمون بأن كل
ما رأيناه فهو موجود حق إلا أنه يلزمنا تجويز أن
يكون قد حضر عندنا أشياء ونحن ما رأيناها. وتجويز
هذا لا يوجب الشك في وجود كل ما رأيناه وسمعناه.
أما على القول الذي يقولونه فإنه يلزم وقوع الشك
في وجود كل صورة رأيناها وكل صوت سمعناه وذلك
هو الجهالة التامة والسفسطة الكاملة. فثبت: أن
القول الذي اخترتموه في غاية الفساد.
فإن قالوا: أن حصول هذه الحالة مشروط بحصول
أحوال: منها أن يكون الإنسان نائماً ومنها: أن يكون
ضعيف العقل كما في حق المجانين.

(201/)

ومنها إن يكون كامل النفس قوي العقل. كما في
حق الأنبياء والأولياء فإذا لم يحصل شيء من هذه
الأحوال وكان الإنسان بقيا على مقتضى المزاج
المعتد فحينئذ يحصل القطع بوجود هذه الأشياء في
الخارج.
فنقول في الجواب: أن بالطريق الذي ذكرتم. ظهر
أنه لا يمتنع أن يحس الإنسان بوجود صور مع أنها لا
تكون موجودة أصلاً. وإذا ظهر جواز هذا المعنى

فنحن إنما يمكننا انتفاء هذه الحالة. إذا دللنا على أن الأسباب الموجبة لحصول هذه الحالة- محصورة في كذا وكذا ومقيم على هذا الحصر برهانا يقينيا. ثم نبين في المقام الثاني: أنها بأسرها منقضية زائلة بالبرهان اليقيني. ثم نبين في المقام الثالث: إن الحكم حال بقائه لا يستغني عن السبب فإن بتقدير أن يكون الأمر كذلك لم يلزم من زوال تلك الأسباب زوال هذه الحالة ثم على تقدير إقامة الراهين القاطعة الجازمة على صحة هذه المقدمات يصير جزمنا بحصول هذه الأشياء المحسوسات في الخارج موقوفاً على إثبات هذه المقدمات النظرية الغامضة والموقوف على النظري الغامض أولى أن يكون نظرياً غامضاً وحينئذ تبطل هذه العلوم المستفادة من الحس بطلاناً كلياً. فثبت أن القول الذي ذكره قول باطل فاسد يوجب التزام السفسطة. واعلم أن الذي حمل هؤلاء الفلاسفة على ذكر هذه العلل الأسباب اطباقهم على إنكار الملائكة وعلى إنكار الجن قد بينا في كتاب الأرواح أنه ليس لهم فيه شبهة ولا حال يدل على نفي هذه الأشياء. وإذا كان أصل هذه الأقوال نفي الملائكة والجن وقد عرفت أنه

(202/)

ليس لهم فيه دليل. وفرعه يوجب القول بالسفسطة كان هذا القول في غاية الفساد والبطلان. فهذا تمام الكلام في هذا الأصل. وأما الأصل الثاني: فهو أن هذه الكلمات مفرعة على إثبات الحواس الباطنة ونحن قد بينا بالبرهان القاطع القاهر: إن المدرك لجميع المدركات بجميع الإدراكات هو النفس الناطقة وإن القول بتوزيع هذه الإدراكات على قوى متفرقة قول باطل وكلام فاسد. فثبت بهذه البيانات: أم كلامهم في غاية الضعف والفساد. والحق: أن هذا الباب يحتمل وجوها كثيرة: فأحدها: أنا قد بينا أن النفوس الناطقة أنواع كثيرة وطوائف مختلفة ولكل طائفة منها روح فلكي هو العلة لوجودها وهو المتكفل بإصلاح أحوالها وذلك الروح الفلكي كالأصل والمعدن والينبوع بالنسبة إليها وسميناه بالطباع التام فلا يمتنع أن يكون الذي

يربها في المنامات تارة وفي اليقظة أخرى وعلى سبيل الالهامات ثالثا: هو ذلك الطباع التام. ولا يمتنع كون ذلك الطباع التام قادرا على أن يتشكل بأشكال متخلقة بحسب جسم مخصوص هو آله في جميع أعماله.

وثانيها: أن ثبت طرائف الملائكة وطوائف الجن وتحكم بكونها قادرة على أن تأتي بأعمال مخصوصة عندما يظهرون للبشر وعلى أعمال أخرى عندما يحتجبون عن البشر والقول بهذا أولى من القول بالتزام السفسطة. فهذا ما نقول في هذا الباب.

(203/)

الفصل السابع في حكاية قول الفلاسفة في السبب الذي لأجله يقدر الأنبياء والأولياء على الاتيان بالمعجزات والكرامات

حاصل كلامهم فيه: أنا بينا في كتاب النفس أن القوة الوهمية التي للإنسان قد تكون قادرة على التأثير في الأجسام، وكرنا الوجوه الكثيرة التي تقرير هذا الباب.

وعند هذا قالوا: لا يمتنع ووجود إنسان تكون نفسه كاملة في هذه القوة فلا جرم يقدر على التصرف في هبولى هذا العالم كيف شاء وأراد. ومما يقوي ذلك: أن النفوس الضعيفة إذا اجتمعت فقد يحصل لها نوع من القوة المؤثرة مقل الجمع العظيم إذا اجمعوا على توجيه الفكر إلى شيء من عين، ومثل ما يشاهد في صلاة الاستسقاء وغيرها. وإذا كان هذا محسوسا لم يمتنع مون النفس القوية قاردة على إتيان بهذه الغرائب والبدائع.

واعلم أ حاصل هذا الكلام أن تلك النفس موصوفة بخاصية لأجلها قدرت على إتيان بهذه المعجزات والكرامات وكما أن هذا محتمل فكذلك سائر الوجوه محتملة. كثل إسناد هذه الأحوال إلى الملائكة أو الجن أو الاتصالات الفلكية أو أفعال الكواكب التي هي أحياء ناطقة أو العقول والنفوس وإذا كان الكل محتملا كان جزمهم بإسناد هذه المعجزات إلى النفسانية فقط ترجيحاً من غير مرجح. وهذا آخر الكلام في هذا الباب ويلوه الكلام في

السحر ليحصل الفرق بين المعجزة والسحر والنبى
والساحر والله أعلم.

(204/)

**القسم الثالث من هذا الكتاب في الكلام في السحر
وأقسامه.**

(205/)

.....

(206/)

تمهيد:

اعلم أنا ما رأينا إنسانا عنده من هذا العلم شيء
معتبر وما رأينا كتابا مشتملا على أصول معتبرة في
هذا الباب. إلا أنا لما تأملنا كثيرا حصلنا فيه أصولا
وجملا. فمن جاء بعدنا وفاز بالفوائد والزوائد في هذا
الباب. فليكن شاكرنا لنا حيث رتبنا له هذه الأصول
المضبوطة والقواعد المعلومة.
والكلام فيه مرتب على مقدمة ومقالة (1).

(1) واعلم أن هذا القسم يكثر فيه التصحيف
والسقط والتقديم والتأخير، وكثرة مخطوطاته أعانت
بحمد الله على ضبطه، وقد ضبطناه على طريقة
سليمان دينا.

(207/)

المقدمة في بيان أنواع السحر.

وهي عشرة:

النوع الأول: وهو أعظمها قوة وأشدّها تأثيرا على ما
يقال: السحر المبني على مقتضيات أحكام النجوم.
وتقرير اكلام فيه: أنه ثبت بالدلائل الفلسفية أن
مبادئ حدوث الحوادث في هذا العالم: هو الإشكال
الفلكية والاتصالات الكوكبية ثم أن التجارب المعتبرة
في علم الأحكام، انضافت إلى تلك الدلائل فقويت
تلك المقدمة جدا. ثم أن التجارب النجومية دلت على
اختصاص كل واحد من هذه الكواكب السيارة بأشياء
معينة من هذا العالم الأسفل. فلكل واحد منها طعوم

مخصوصة وروائح مخصوصة وأشكال مخصوصة ومن المعادن كذا ومن النبات كذا ومن الحيوان كذا. فإذا طلب من الكواكب حالة مخصوصة مناسبة لعمل مخصوص ثم جمع بين الأشياء الفعلية المناسبة لذلك الكواكب ولذلك الأمر، فحينئذ قد حصل الفاعل القوي على ذلك الفعل وحصلت المواد القابلة لذلك الأثر المناسبة له. وعند الجمع بين الفاعل وبين القابل لا بد وأن يظهر الأثر فهذا شرح هذا النوع من السحر.

(208/)

النوع الثاني من أنواع السحر: السحر المبني على قوة الوهم وتضغية النفس: وتقريره: أنه ثبت في علم النفس: أن النفوس الناطقة من جنس الأرواح الفلكية، ومولدة منها. وكأنها قطرات من تلك البحار وشموع من تلك الشموع. يكون لها أثر ما قوة ما فإذا أعرضت النفس القاطعة عن التوجه إلى سائر الجوانب وبقيت متوجهة إلى غرض واحد، ومطلوب معين: قويت حينئذ قوتها واشتد تأثيرها فقدرت على أحداث أحوال غريبة في هذا العالم. وفيه سبب آخر: وهو أنها في حالة الصفاء والرياضة تنجذب إلى الروح الفلكي: الذي هو طباعها التام وأبوها الأصلي فيسري من تلك الطباع التام قوة جوهر النفس فيعلم لهذا السبب شأنها ويقوي تأثيرها.

النوع الثالث: السحر المبني على خواص الأدوية المعدنية والنباتية والحيوانية: ويدخل في هذا الباب خواص الأحجار المختلفة ويدخل فيه خواص الحيوان التي يسعى في توليدها بطريق التعفينات ويكون لكل جزء من أجزاء تلك الحيوانات آثار خاصة ورأيت كتابا في هذا الباب من مصنفات أبي بكر بن وحشية ويدخل في هذا الباب: السحر المبني على خواص اعداد الوجود.

النوع الرابع: السحر المبني على العزائم والرقى ويدخل في هذا الباب: السحر المرتب على الاستعانة بالأرواح السفلية والمسماة بالجن والشياطين والكلام في إثبات هذا الجنس من الأرواح ونفيه قد سبق

(209/)

على الاستقصاء وجمهور من يخوض في علم
التعزيمات إنما يتمسكون بما في هذا البابـ
النوع الخامس من السحر: السحر المبني على
الاستعانة بالأرواح الفلكية:
فإننا قد بينا أن أكثر فرق أهل العالم مطبقون على
إثبات هذه الأرواح وعلى أن لها آثارا عظيمة في هذا
العالم. وعند هذا قال بعضهم أنه يمكن الاستعانة بها
بطرق مخصوصة وإذا حصل ذلك الاتصال فقد حصلت
القدرة على خوارق العادات.
النوع السادس من السحر: ما يكون مبنيًا أعمال خفة
اليدين وطرق الشعوذة والسعي في إرادة ما لا وجود له
في الخارج. ومنه نوع يقال له: الأخذ بالعيون
وسياأتي إن شاء الله تعالى تفسيره.
النوع السابع من السحر: ما يكون مبنيًا على أعمال
خفة اليدين وطرق جر الأثقال العظيمة بالآلات القليلة،
ومن جملتها: الأعمال العجيبة الغريبة المبنية على
ضرورة الخلاء.
النوع الثامن: السحر المبني على الفأل والزجر وهذا
النوع أيضا أقسام:
فأحدها: وهو أجودها علم الفراسة وهو قسمان:
فراسة روحانية وفراسة جسمانية.
وثانها: علم الرمل.
وثالثها: علم اختلاج الأعضاء.
ورابعها: علم النظر في الأكتاف.
 وخامسها: علم ضرب الأحجار على ما هو عادة بعض
النسوان
وسادسها: علم النظر في الغضون والاسرة
الموجودة في كف اليدين وأخمص القدمين وكذا علم
النظر في الخيلان الموجودة على ظهر البدن.

(210/)

وسابعها: العلم المأخوذة من كيفية طيران الطيور
عند أوكارها واهتبار السانج والبارح منها وكيفية
أصواتها عند التوجه إلى الإنسان وعند الانصراف عنه.
وثامنها: علم التفاؤل بجميع أنواع الحوادث في
معرفة العسر واليسر.
النوع التاسع: من السحر المبني على إطعام الطعام،

الذي يوجب قلة العقل وضعف الرأي وبلادة الطبع.
ثم إذا صار الإنسان كذلك فحينئذ يسهل تصريفه
وتحريكه كيف أريد.
النوع العاشر: السحر المبني على ترويح الأكاذيب
وأنواع المكر والخداع.
وفيه الطرق التي توجب تسلط الخوف على القلوب
وعند استيلاء الخوف يسهل ترويح أي شيء أريد.
فهذه الأقسام العشرة معلومة في الحملة فأما الذي
يقال: أن الساحر يأتي بأعمال يمكنه أن تطير وأن
يتشكل بأشكال مختلفة في شكله وصورته وأن يقفز
من بلد إلى بلد في أقل زمان، فهو في غاية البعد إلا
إذا حمل ذلك على الاستعانة بالجن أو بسائر الأرواح
وهو في غاية البعد.
واعلم: أن شيئاً من هذه الأقسام لا يتم ولا يكمل إلا
عند الاستعانة بالسحر المبني على النجوم ولو قدر
الساحر على أن يجمع أنواعاً كثيرة منها كان أقوى
وأكمل فيما يرويه والله أعلم.

(211/)

.....

(212/)

**المقالة في تقرير الأصول الكلية المعتبرة في
السحر المبني على طريقة النجوم
وفيها فصول:**

الفصل الأول في الطلاسم

قالت الفلاسفة والصابئة: الطلسم عبارة عن تمزيج
القوى الفعالة السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية،
لأحداث ما يخلف العادة أو للمنع مما يوافق العادة
قالوا: وهذا بناء على إثبات القوى السماوية الفعالة
قالوا: ويدل عليه وجهان:
أحدهما: حجة عقلية صرفة.
ثانيهما: حجة إقناعية قوية.
أما الحجة العقلية الصرفة: فتقرريرها: أن نقول لا
شك في وجود حوادث تحدث في هذا العالم وكل
حادث فله سبب فهذه الحوادث لها سبب وذلك
السبب أما أن يكون حادثاً وأما يكون قديماً.

أما القسم الأول: وهو أن القول: بأن أسباب هذه الحوادث شيء حادث:

(213/)

فنقول: الكلام في ذلك الحادث كما في الأول: وذلك بوجوب التسلسل إلا أن التسلسل عن قسمين: أحدهما: أن تحصل جميع الأسباب والمسببات دفعة واحدة وقد بينا في برهان إثبات واجب الوجود لذاته: امتناعه.

والثاني: أن يكون كل واحد منها مسبوقا بغيره لا إلى أول وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه.

ثم نقول: هذه الأحوال تحمل قسمين: أحدها: أن يحصل في الوجود موجود روحاني ويكون دائما منتقلا من معقول إلى معقول ومن إدراك إلى إدراك وبحسب تلك الإدراكات المتعاقبة والتصورات المتلاحقة تحدث الحوادث في هذا العالم. ويجب أن يكون ذلك الموجود الروحاني أزليا أدبيا سرمديا ويجب أن يكون شيئا غير الله تعالى. لما ثبت أن واجب الوجود لذاته واجب الوجود من جميع جهاته فيكون التغير عليه محالا فصاحب هذه الإدراكات المتغيرة: شيء غير الله تعالى.

ثبت أن القول بوجود أرواح عالية هي المدبرة لأحوال هذا العالم - لا بد منه وبهذا الطريق فلا يتم السعي في إحداث شيء غريب في هذا العالم إلا بالاستعانة بتلك الأرواح.

وأما القسم الثاني: وهو أن تحصل حركة جسمانية سرمدية دائمة مبرأة عن المبدأ والمقطع فنقول: تلك الحركة إما أن تكون مستقيمة أي مستديرة: والأول بادل لأن تلك الحركة إما أن تمتد إلى غير الهاية فيلزم الذهاب وبداية الرجوع سكون لما ثبت أنه لا بد أن يكون بين كل حركتين من سكون وحينئذ لا تكون هذه الحركة دائمة مبرأة عن

(214/)

الانقطاع. فثبت أن كل حركة على الاستقامة تنقطع. فوجب: أن تكون كل حركة مستديرة وذلك يدل على أن المبدأ الأول الغريب لحدوث الحوادث في هذا العالم. هو الحركة المستديرة الحاصلة للاجرام

الفلكية ثم قالت فلاسفة الأول أن يجمع بين القسم الأول والثاني. حتى يكون جوهر الفلك كالبدن وجوهر ذلك الروح كالنفس والتعقلات المثقلة الدائمة لذلك الجوهر الروحاني توجب الحركات لهذه الكرات الجسمانية ويكون مجموعها أسبابا للحدوث الحوادث في هذا العالم.

وأما القسم الثاني وهو أن يقال السبب امقتضي لحدوث هذه الحوادث موجود قديم أزلي: فنقول: تأثير ذلك الأزلي في حدوث الحوادث أن كان غير موقوف على شرط حادث فهو محال وإلا لزم كون هذا الحادث قديما وإن كان موقوفا على شرط حادث عاد الكلام في كيفية حدوث ذلك الشرط الحادث ويلزم التسلسل ويعود جملة ما ذكرناه في القسم الأول.

فثبت بهذا بيان: أن حدوث الحوادث في هذا العالم، موطلة ومربوطة بالحركة المسديرة الفلكية المبرأة عن الانقطاع والتغير.

ثم نقول: الأجرام الفلكية بسائط والأجزاء المفترضة في الكرة البسيطة متشابهة بالطبع والماهية والأسباب المتمثلة في الطبع والماهية لا تفيد إلا معلومات متماثلة. فكان يجب أن تكون حوادث هذا العالم متساوية وذلك باطل هذا وجب أن يحصل في الأجرام الفلكية أجسام مختلفة في الطبيعة والماهية ولا بد وأن تكون تلك

(215/)

الأشياء متحركة ويحصل لها بسبب حركاتها المختلفة: نسب مختلفة وتكون تلك النسب المختلفة: مبادئ لحدوث الحوادث المختلفة في الكون والفساد ومعلوم أن تلك الأجسام المختلفة المركوزة في جواهر الأفلاك ليست إلا الكواكب فثبت بما ذكرناه أن مبادئ الحوادث الحادثة في هذا العالم ليست إلا الانصالات الكوكبية. فهذا هو البرهان الذي عليه تعويل الفلاسفة في إثبات هذا المطلوب.

وأما الحجة الثانية - وهي الحجة الاقناعية - فهي أنهم قالوا: أنا قد ذكرنا وجوها كثيرة دالة على أن أحوال هذا العالم مرتبطة بأحوال الشمس في كيفية حركتها تحت منطقة البروج فإن بهذا السبب تصير الشمس تارة شمالية وتارة جنوبية ولأجل هذا

الاختلاف تحصل الفصول الأربعة وبسببها تختلف
أحوال هذا العالم وأيضا بسبب طلوع الشمس
وغروبها في اليوم تختلف أحوال هذا العالم وهذا
استقراء قوي، وبيان تام في استناد أحوال هذا العالم
بحركات الكواكب.
ثم تأكد هذا البيان بنوع آخر من البيان وهو أن الناس
منذ كانوا في قديم الدهر كانوا مستمسكين بعلم
النجوم ومعوّلين عليها. فإنك ترى لكل النجوم. فإنك
لا تصل إلى تاريخ إلا وترى أن هذين العلمين كانا
موجودين قبله ولو كان هذا العلم باطلا لامتنع إطباق
أهل الدنيا من الدهر الدهر إلى هذا اليوم على
التمسك به والرجوع إليه.؟؟؟
فهذه الوجوه: بيانات ظاهرة في صحة هذا العلم
والله أعلم.

(216/)

**الفصل الثاني في بيان أن الوقوف على أصول هذا
العلم عسر جدا**
اعلم أن صعوبة هذا العلم تظهر من أصول ثلاثة:
**الأصل الأول أنه يعسر علينا معرفة جميع النيرات
الفلكية**

وبيانه من وجوه:
الأول: ان الاستقراء يدل على أن رؤية الصغير من
المسافة البعيدة ممتنعة. وإذا ثبت هذا فنقول: أن
أصغر كوكب من الكواكب الثابتة - وهو الذي تمتحن
برؤيته القوة البارصرة - مثل الأرض بضع عشرة مرة:
فلو قدرنا أن هذه الكواكب حصلت في الفلك الأعظم
لصارت المسافة أعظم فحينئذ كان يمتنع إبصاره لا
محالة. وإذا ثبت هذا فنقول: أنه يقال: أن عطارد
جزء من ثلاثين ألف جزء من كرة الأرض وهو غاية
فلو قدرنا حصول كواكب مساوية لعطارد في الجزم
على الفلك الأعم. أعني الجزم الأول لكانت رؤيتها
ممتنعة قطعاً فثبت: أن عدم أبصرنا لأمثال هذه
الكواكب لا يدل البتة على عدها فإن قالوا لو حصلت
هذه الكواكب الصغيرة لم تكن لها قوة أصلاً لأجل أن
صغرها يوجب ضعفها.

(217/)

فنقول هذا باطل لأن عطارد مع غاية صغره تقاربه سائر السيارات مع عظم أجرامها. بل نقول: الرأس والذنب نقطتان وأصحاب الأحكام أثبتوا لهما أثارا عظيمة. بل نقول: سهم السعادة وسهم الغيب نقطتان وهميتان والأحكاميون أثبتوا لهما أثارا قوية. وأيضا النقط التي تنتهي إليها تسييرات درجة الطالع فقط: وهمية والقوم أثبتوا لهما أثارا قوية. الوجه الثاني في بيان أن عدد النيرات الفلكية غير معلوم: أنه ثبت بالدليل أن المجرة ليست إلا أجزاء كوكبية صغيرة الحجم، مرتكزة في فلك الثوابت إلا أنها لصغرها لا يتميز بعضها عن البعض، فنشاهد جملتها على صورة لطحه سحابية وهذا يدل على أن الوقوف التام على معرفة أعداد الكواكب ممتنع الحصول.

الثالث: أن المحققين ذهبوا إلى أن المحو المحسوس في وجه القمر إنما حصل بسبب أن كواكب صغيرة ارتكزت في وجه القمر. وقال آخرون: أنه حصل في وجه الشمس فوق النقطة التي هي كالمركز لقرص الشمس: نقطة سوداء كالخال في وجه الشمس. إلا أنها لا تظهر لأجل قوة نور الشمس. وقد تعرض عوارض مخصوصة تصير تلك النقطة السوداء كالمشاهدة وكل هذه الاعتبارات تدل على أن العقول البشرية قاصرة عن الاحادة بعدد نيرات الأفلاك. الرابع: أن أصحاب الأحكام أثبتوا شيئا يسمون بالكيد وأثبتوا خطأ من التأثير له. وإذا جاز ثبوته فلم لا يجوز ثبوت غيره.

الوجه الخامس: في بيان أن الأمر كما ذكرناه: أن الفلاسفة أطبقوا على أن الفلك جوهر بسيط. وإذا ثبت هذا فنقول يجب أن تكون طبائع البروج متساوية في تمام الماهية وإلا ألزم التركيب وإذا ثبت هذا فتأثير الكوكب

(218/)

حال كونه في بروج يجب أن يكون مساوية لتأثيره حال كونه في سائر البروج لما ثبت في المعقولات أن حكم الشيء حكم مثله. ومعلوم أن ذلك على خلاف علم النجوم.

فأما أن يقال أم طبائع البروج مختلفة بحسب الماهيات - وذلك قول مردود عند الفلاسفة - أو

يقال: أنه حصل في كل برج كوكب صغير لا نراها ولا نشاهدها. ولأجل حصول تلك الكواكب في تلك البروج صارت طبائع البروج مختلفة في التأثيرات. ذلك هو المطلوب.

الوجه السادس: ان الدلائل النجومية قد تختل وتفسد في كثيرة من الاوقات. وما ذلك إلا بسبب ما ذكرناه: أنه حصلت هناك كواكب لا نعرفها ولأجلها تختلف أحوال هذا الآثار. والله أعلم.

الأصل الثاني من الأصول الموجبة لصعوبة هذا العلم أن نقول: أنه يعسر الوقوف على معرفة مواضعها من الفلك

وذلك من وجهين:
الأول: أن الشيخ أبا علي بن الهيم صنف رسالة في أنواع الخلل الواقع في آلات الأبصار وعد منها قريباً من ثلاثين وجهاً من الوجوه التي لا يمكن الاحتراز عنها.

الثاني: أن الأرصاد إذا تطاولت مدتها اختلف الأعمال المبنية عليها لن صاحب الرصد وقع في حساباته. المسامحات بالروابع والخوامس، وما بعدها من الأجزاء فإذا طالت المدة اجتمعت تلك الكسور وكثرت وحصل التفاوت العظيم بسببها كما في هذا الزمان الذي نحن فيه وهو أوائل الستمائة من الهجرة.

(219/)

الثالث: أن الدقيقة الواحدة من الفلك تكون مثل كلية الأرض مراراً خارجة عن الضبط والتعديد. ويقال: أن الغرض الجواد عند العدو الشديد إذا رفع يده ثم وضعها فإن في مثل ذلك الزمان القليل واللحظة اللطيفة يتحرك الفلك الأعظم ثلاثة آلاف ميل، ولا شك أن تلك الحركة تكون في غاية السرعة. إذا عرفت هذا فنقول: إنه حدث حادث. فالمنجم لا بد وأن يأخذ الاضطراب ويعرف موضع الكوكب وهذه الأعمال إنما تتم في زمان له قدر معين والفلك قد تحرك في ذلك الوقت مسافة لا حصر لها ولا حد. وعلى هذا التقدير تعتبر معرفة طوابع الحوادث الحادثة في هذا كالأمر الميؤس منها.

الأصل الثالث من الأصول الموجبة لصعوبة هذا العلم أن الوقوف على طبيعة كل كوكب بحسب تأثيره صعب عسير.

وتقريره: أن نقول: لا شك أن الكواكب إما ثابتة وأما سيارة. أما الكواكب الثابتة فإن تأثيراتها أقوى من تأثيرات السيارات. ويدل عليه وجهان:
الأول: أنا بينا أن الفلاسفة اتفقوا على أن الاجسام مرتبة على ثلاث مرات:
المرتبة الأولى: التي لا تتأثر وهما الكرتان العاليتان - أعني الفلك الأعظم وتلك الثواب وهذه المرتبة أشرف المراتب وأعلاها.
والمرتبة الأخيرة: هي مرتبة الجسم ال 1 ي لا يتأثر ولا يؤثر وهما الكرتان السافلتان:

(220/)

أحدهما: كرة اللطيف - أعني الهواء والنار.
والثانية: كرة الكثيف - أعني الماء والأرض - فهاتان الكرتان: تقبلان الأثر من الكرات العالية وليس لها تأثير في شيء آخر. وأما المرتبة المتوسطة فهي التي تقبل الأثر من الكرتين العاليتين وتؤديها إلى الكرتين السافلتين وهي الكرات السبعة التي حصلت فيها السيارات السبعة. وهذا الرأي متفق عليه بين الفلاسفة والاستقصاء فيه مذكور في باب صفات الكواكب وهذه الاعتبارات تدل على سبيل الاجمال: على أن الثوابت أقوى وأكمل من السيارات. والوجه الثاني: في بيان أن الثوابت أقوى من السيارات: هو أنها أكمل من السيارات في أمور ثلاثة:

أولها: أنها أقرب في درجة المعلولية والعبودية إلى المبدأ الأول من هذه السيارات وذلك القرب هو المتبع لكل الكمالات.

وثانيها: أنها كثيرة في العدد جدا، والكثرة مظنة للقوة وأيضا فالثوابت التي في العظم الأول: أعظم قدرا من كل السيارات إلا الشمس والعظم في الجرمية بفيد العظم في القوة.

وثانيها: أنها أبداً حركة. فيكون بقاءها في الدرجة الواحدة أدوم.

وقد علمت في الطبيعيات: أن دوام المسامطة يوجب كمال القدرة فثبت بهذه البيانات: الكواكب الثابتة أقوى قوة، وأعمل تأثيراً من السيارات وأيضا الاحكاميون اتفقوا على أنه إذا وقع منها على موضع

معين مم الطوالع أعطت عطايا قوية. أما في السعادة في النحوسة وإذا ثبت هذا فنقول:

(221/)

أن الأحكاميين اتفقوا على أنهم لم يعرفوا من طبائعها إلا القليل. وإذا كان الأمر كذلك فقد ظهر الخبط والصهوبة في هذا العلم بسبب الجهل. وأما السيارات: فنقول: هب أن طبائعها ومناسباتها بحسب كل: حد ووجه وصلة ومثلثة ومنزل من منازل القمر ودرجة معينة من الدرجات الثلثمائة والستين: تصير غير متناهية وما لا يتناهى كيف يعرف معرفته؟ والثاني: هب أن مواضع الكواكب وامتزاجاتها صارت معلومة إلا أن أحكام طوالع الوقت قد تندفع بحسب الطوالع الأصلية، وبحسب الأحوال الماضية في الفلك. ومن الذي يمكنه الوقوف على جميع الأحوال الماضية في الفلك؟
والثالثة: أنه كما يعتبر في حصول الاثر، حصول العلة الفاعلية فكذلك يعتبر في حصوله حصول العلة القابلية ولهذا السبب اتفق المنجمون على أنه إذا ولد على الطالع: الواحد ابن ملك وابن قصاب أو خباز فنه لا يتساوى أثر ذلك الطالع فيهما. فعلمنا: أن آثار الطوالع تختلف بحسب اختلاف أحوال المادة السفلية لكن المواد السفلية سريعة التغير شديدة التبدل. فكيف يمكن الوقوف على أحوالها؟ فهذا ضبط الوجوه المذكورة في بيان أن الوقوف على أحوال هذا العلم بالتمام والكمال: صعب. إلا أن العقلاء اتفقوا على أن ما لا يدرك كله، لا يترك كله. فهذا العلم وإن كان صعب المرام من هذه الوجوه إلا أن لاستقراء يدل على حصول النفع العظيم فيه. وإذا كان كذلك وجب الاشتغال بتحصيله والاعتناء بشأنه فإن القليل منه كثير بالنسبة إلى أحوال مصالح البشر والله أعلم.

(222/)

الفصل الثالث في الطريق الذي حصل به الوقوف على طبائع الأجرام الفلكية
اعلم أن الطريق إليه أحد أمور ثلاثة: القياس والتجربة والوحي.

أما القياس: فهو أنهم لما شاهدوا الكمودة في لون زحل وهذه الكمودة تناسب السواد حكموا عليه بكونه بارداً يابساً. ولما شاهدوا الحمرة في لون المريخ وهذا اللون يشبه لون النار - حكموا عليه بكونه حاراً يابساً.

والمختار عندنا: أن هذا الطريق ضعيف جداً. لا يجوز التعويل عليه. لانه ثبت في علم الطب: أن الاستدلال بالألوان المخصوصة على حصول الطبائع المخصوصة أضعف أقسام الدلائل. بل الحق: أن هذه الألوان دالة دلالة ضعيفة على هذه الطبائع فلما أضافوا إليها التجارب خرجت التجربة مطابقة لهذا القياس، فحصلت معرفة طبائعها بناء على مجموع الأمرين القياس هو المبدأ المحرك للعقول والخواطر وهذه التجارب هي التمام والكمال.

واعلم: أم طريق التجربة: هو أنه متى حدث نوع من أنواع الحوادث في هذا العالم، فن صاحب التجربة يتعرف أن الأوضاع الفلكية كيف كانت؟ تعرفاً على سبيل الاستقصاء والكمال فإذا وقع مثل ذلك الحادث مرة ثانية وثالثة رابعة وخامسة وتعرف الأحوال الفلكية وجدها مثل الحالة

(223/)

الأولى فحينئذ يحصل في القلب ظن قوي بأن ذلك الوضع الفلكي المعين يوجب حدوث النوع الفلاني من الحوادث في هذا العالم. والحاصل: أن التجربة عبارة عن الاستدلال بحدوث الحوادث المخصوصة في هذا العالم، على معرفة طبائع الأوضاع الفلكية. فغداً تأكدت تلك التجربة فبعدها يستدل بحصول ذلك الوضع الفلكي المعين، على حدوث ذلك النوع من الحوادث في هذا العالم. واعلم: أن هذا الاستدلال قد اعتبره أهل الأرض من الزمان الأقدم على الآن. فمن أراد أن يصير ماهراً في هذا العلم وجب عليه أنه كلما رأى نوعاً من الحوادث في هذا العالم، أن يستقصي في تعرف الوضع الفلكي المقارن لحدوث ذلك الحادث، ويقابل تجربته بأقوال المتقدمين فإذا واطب على هذا الطريق مدة مديدة واتفق أن كانت نفسه مناسبة لهذا العلم بحسب الفطرة الأصلية: يبلغ فيه مبلغاً عظيماً فهذا بيان طريق القياس والتجربة.

وأما الطريق الثالث وهو طريق الوحي الإلهام: فهذا أيضا متفق عليه بين أصحاب هذا العلم. حكى تنكلوشا أن ذواناي سيد البشر. لما بالغ في تصفية النفس ورياضة الذهن لاحت له من الصور الفلكية كما لا يمكن وضعه. واعلم: أنك لا ترى دينا من الأديان ولا مذهبا من المذاهب إلا وأكثر أصوله يكون مبنيا على النقل عن السلف. فلا يبعد مثله أيضا في هذا العلم والله أعلم.

(224/)

الفصل الرابع في الشرائط الكلية المعتبرة في رعاية هذا النوع

اتفق المحققون على أنه لا بد من رعاية أمور: الشرط الأول: أن من أتى بشيء من هذه الأعمال، ثم يكون شاكا فيه: لم ينتفع به والسبب فيه وجوه: الأول: أن تأثيرات أرواح الكواكب أقوى من تأثيرات أجسادها. فإذا قوي الاعتقاد في صحة تلك الأعمال صارت أرواح البشرية معاضدة للأرواح العلوية. كما صارت المواد السفلية معاضد للأجرام العلوية. فلا جرم تقوي التأثيرات. أما إذا لم يحصل الاعتقاد القوي زالت المؤثرات الروحانية بقيت الجسمانية خالية عن الروحانيات فلا جرم ضعف الأثر. ولهذا السبب قال بطليموس علم النجوم منك ومنها والسبب الثاني: أن الروحانيات العلوية مطلعة على ما في قلوبنا وكما أن في هذا العالم من راجع ملكا والتمس منه شيئا ثم أنه ظهر لذلك الملك أن ذلك الرجل لا يوثق بقوه ولا يلتفت إلى قوله فإن ذلك الملك لا يسعى في تحصيل حاجاته. فكذا ههنا: والسبب الثالث: أنه إذا لم يعتقد في صحة تلك الأعمال. فالظاهر: أنه لا يبالغ في جميع تلك الشرائط فلا جرم يفوت المقصود. الشرط الثاني: أنه إذا قرب للأرواح أنواعا من القوابين ولم يجد منها أثرا فالواجب أن لا ينقطع عن ذلك العلم، وأن لا يتركها فإن من

(225/)

عرف أنه كيف يمكنه الترقب إلى الملك العظيم من ملوك الأرض علم أن تحمل العناية الكثير في هذا

العلم. هن.
قال أرسطو كنت مشغلا بهذا العالم صباحا ومساء.
فإن وجدت أثرا حمدته وأن لم أجد الأثر لم أسي
الظن به، وإن طالت المدة وتراخت الأيام. ورب شيء
كان يسعر ثم أني ما كنت انقطع عن المطلوب حتى
أبلغه.
ويجب أن يكون سبيل الطالب لهذا العلم سبيل
العاشق إذا لم يسامحه معشوقه وسبيل من أراد
الوصول إلى خدمة ملك لا يقبله فإنه يبذل غاية
الجهد رجاء الفوز بالمطلوب.
الشرط الثالث: إن من الناس من يظن أن الإنسان لا
يدرك إلا ما دل عليه طالع.
واعلم أن الناس في هذا الباب على ثلاث مراتب:
المرتبة الأولى: الذين تدل طوالعهم الأصلية على
كونهم مستعدين لهذا العلم. وهؤلاء إذا اشتغلوا
بهذا العلم وصلوا إلى المطلوب. إلا أنه لما كانت
مراتب القوة والضعف غير متناهية في الصلاحية
كانت مراتب الحصول غير متناهية.
المرتبة الثانية: الذين لم يحصل في طوالعهم ما لا
يعين ولا ما يمنع مهؤلاء أن واطبوا على العلم وصلوا
إلى نصيب كامل.
والمرتبة الثالثة: الذين حصلت في طوالعهم ما يمنع
ومراتب الدلائل المانعة غير متناهية فكذلك مراتب
الامتناع غير متناهية.

(226/)

واعلم: أن الوصول إلى هذا العلم يوجب خروج
الإنسان من حد الإنسانية ودخوله في عالم الملائكة
والكآل في كل شيء عزيز لا سيما في أكمل
الكوآلات وأعلى الدرجات. ولا ينبغي أن يعتقد الرجل:
أن كل أحد هو أهل لهذا العلم فإذا اشتغل واحد بهذا
العلم. ولم يفز منه بطائل فلا ينبغي أن يجعل ذلك
دليلا على بطلان هذا العلم. فإننا نرى الحرف
الخشيسة والصنائع النازلة قد يتعب الإنسان نفسه
في عملها سنين ثم أنه لا يتعلمها كما ينبغي فإذا
كان هذا مشاهدا في أحس الحرف فكيف الحال في
أعلى الصنائع.
الشرط الرابع: اتفقوا على أن من نشرائط هذا
العلم: المبالغة في الكمال والسبب فيه وجوه:

الأول: أن النفوس الناطقة قد ثبت أنها من جنس الارواح الفلكية فتكون مؤثرة وهذه الصناعة - لو تمت - أفادت السلطنة التامة على الأرواح والأجساد. فإذا وقف الغير على أن إنسانا اشتغل بهذه الأعمال حصلت النفرة الشديدة في قلوبهم والرغبة التامة في إبطال تلك الأعمال وإفسادها فتبطل تلك الأعمال بالكلية.

الثاني: أن إشاعة هذا العلم: على خلاف مصالح العالم لأن استيلاء الرجل الواحد على كلية العالم، أمر على خلاف نظام العالم.

الثالث: إن الشيء غذا كان عزيزا بوالغ في حفظه وكتمانه وعدم المبالغة في الحفظ والكتمان يدل على أنه لا وقع له عنده وقد بينا أن ضعف الاعتقاد فيه يوهن هذه الأعمال.

والشرط الخامس: اتفقوا على أن ممارسة هذه الأعمال في الليل أولى منها في النهار. قال أرسطو أن الشمس سلطان قاهر فهو بكمال سلطته يقهر جميع الأرواح فلا يقوي شيء منها على الفعل"

(227/)

وأیضا الحواس في النهار تكون مشغولة بالمحسوسات فلا تحصل جمعية القلب وفي الليل تكون الحواس معطلة فكانت جمعية القلب في الليل أكمل.

وقال هرمس أن خير ما يعمل به العامل هو ما يخفى عن أعين البشر وشروق الشمس لأن عيون البشر جاذبة بروحانياتها قوة النيرنج وشروق الشمس قوة تبطل قوة النيرنجات ثن قال: اعمل نيرنجات القطيعة وعقد الشهوة ودخنها كلها بالليل واحترز فيها عن العيون اللازمة.

الشرط السادس: اجمعوا على أن صاحب هذا العمل كلما كان إقباله على أبواب البر والخير أكثر كانت أعماله أكمل. لأن الغائب على طبيعة العالم هو الخير. وأما الشر فمغلوب. فإذا اعتمد عمله بالجانب القاهر الغائب كان ذلك العمل أكمل وأفضل.

الشرط السابع: أن لا يأكل من الحيوانات ويقتصر على الخبز والملح ونبات الأرض. والسبب فيه أن النفوس البشرية مشغولة باللذات الجسدانية فغذا وصل إليها أقبل عليها وغاس فيها وانصرف عن

الجانب الأعلى وإذا لم يجدها وبقي محروما عنها عاد بطبعه إلى الجانب الأصلي والمركز الفطري.
الشرط الثامن: أن لا يستعمل الروحانيات في الأشياء الحفيرة بل في الأشياء العظيمة العالية بحسب ما يليق به وبكل روحاني وإن يحترز عن الرجوع إليها في كل مراد. لأن ذلك يشبه سوء الأدب وقد يؤدي إلى هلاك الطالب.

(228/)

الشرط التاسع: أن يكون المباشر لهذه الأعمال جامعا لأمر أربعة:
أولها: أن يكون عالما بالعلوم الإلهية متفقهها فيها لأنه يحصل للنفس من هذا العلم، نوع من القوة لا يحصل البتة من سائر العلوم.
وثانيها: أن يكون عالما بجميع الأقسام الثلاثة من علم النجوم.
فالأول: أن يكون عالما بهيئة السموات والأرض فإن علمه بذلك مما يفيد انجذاب روحانيته إلى الجانب الأعلى.
والثاني: أن يكون متيقنا من معرفة الزيجات حتى يمكنه أن يعرف مواضع الكواكب على الحقيقة.
والثاني: أن يكون متبحرا في علم الأحكام حتى يمكنه أن يعرف آثار الكواكب في حالتي البساطة.
والأمر الثالث من العلوم المهمة لصاحب هذه الصناعة علم الأخلاق حتى يكون عالما بأن الأخلاق الفاضلة ما هي؟ وأن الأخلاق المذمومة، ما هي فيمكنه تطهير النفس عن الأخلاق المذمومة وتزيينها بالأخلاق الفاضلة.
والأمر الرابع من الأمور المهمة في هذا الباب: أن تكون نفسه نفسا حية لا ميتة والمراد من النفس الحية: النفس التي إذا لاح لها بشيء من عالم الروحانيات انبعثت واشتاق وأضطرب قلبه وخشعت نفسه.
ولما كان اجتمع هذه الأمور الأربعة في الإنسان الواحد كالنادر لا جرم كان حصول الكمال في هذا العلم كالنادر.
الشرط العاشر: أن يكون صبوراً وقوراً ثابت القلب قادراً على الجلوس في الأكنة الخالية والمفاوز

البعيدة عن الناس، ويجب أن يكون عطر البدن بعيدا
عن الأوساخ والله أعلم.

(229/)

الفصل الخامس في تلخيص الأصل المعتبرة في هذا الباب

قد ذكرنا أن الطلسم عبارة عن تمزيج الأسباب
السمتوية الفعالة بالأسباب المنفعلة الأرضية لأحداث
أمر يخالف للعادة أو لمنع حدوث أمر يوافق العادة.
وإذا كان كذلك فهذا العلم إنما يتم بمعرفة الأسباب
الفعالة السماوية ومعرفة الأسباب القابلة الأرضية.
فمن عرف هذين النوعين وقدر على الجمع بينهما:
وصل إلى غرضه السبب الفاعل إذا اتصل بالقابل
وجب ظهور الأثر.
وإذا عرفت هذا فنقول: الكلام فيه مرتب على
قسمين:
أحدهما: في بيان المؤثرات العلوية.
والثاني: في بيان المنفعلة السفلية.

(230/)

القسم الأول في تفصيل أحوال المؤثرات العلوية اعلم: أن الأسباب السماوية أما الكواكب وأما النقط وأما البروج.

النوع الأول البحث عن أنواع الكواكب
واعلم: أنها إما سيارة وأما ثابتة.
أما السيارة: فقد أطبقوا على أنها مؤثرات في
أحوال هذا العالم.
وأما الثوابت: فلقائل أن يقول: أنها أقوى في التأثير
من السيارات ويدل عليه وجوه:
الأول: أنها أقرب في درجة المعلولية من المبدأ
الأول. وذلك يوجب كمال القوة.
والثاني: أن التي في العظم الأول منها: أعظم جرما
من السيارة إلا الشمس.

(231/)

والثالث: أنها أبطء حركة، فتكون مسافاتهما أقوم
فتكون أقوى في التأثير ولقائل أن يقول: أنه يجب
أن تكون السيارات أقوى في التأثير ويدل عليه

وجوه:
الأول: أنها اقرب إلى هذا العالم من الثوابت.
والثاني: أن الثوابت كأسمها ثوابت، فلا يليق بها أن تكون عللا لهذه الحوادث التي هي سريعة في هذا العالم.
والثالث: أن الثوابت لا يتغير نسب بعضها إلى بعض لا في الطول ولا في العرض، لأنها مركوزة في كرة واحدة، بخلاف السيارات فإن كل واحدة منها مركوزة في كرة أخرى ولكل كرة حركة على حدة فلا جزم تختلف حركات كراتها الأطوال وفي العروض، فتحصل النسب المختلفة التي يمكن أن تكون مباديء لحدوث الحوادث في هذا العالم.
والرابع: أن هذه السيارات تمر بتلك الثوابت فتمتزج بهذا الطريق أنوار بعض تلك الثوابت ببعض، فثبت بهذا الطريق: أن الأهم في علم النجوم: معرفة طبائع السيارات ثم بعدها معرفة طبائع الثوابت، واعلم: أنه كما أن البحث عن طبائع السيارات أهم من البحث عن طبائع الثوابت، فكذا البحث عن معرفة أحوال القمر أهم المهمات لن الاسباب الأربعة المذكورة موجودة فيه:

(232/)

فالأول: أن أقرب الكواكب إلى هذا العالم القمر وآثاره تصل إلى هذا العالم إلا بواسطة القمر، فوجب أن يكون البحث عن حال القمر أهم من غيره.
والثاني: أن أحوال هذا العالم سريعة التغير والدوران، وأحوال القمر أيضا كذلك.
والثالث: أن بسبب سرعة حركة القمر تمتزج أنوار الكواكب بعضها ببعض تلك الامتزجات تختلف حال الآثار الحاصلة في هذا العالم.
والرابع: أن أقوى الفاعلين هي الحرارة وأشد منفعلين استعدادا لقول الأثر هو الرطوبة، ومتى لقي الفاعل القوي في التأثير المنفعل القوي في القبول: قوي الأثر وكمال الفعل فلهذا السبب كان الموجب لحدوث الكائنات تأثير الحرارة في الرطوبة، وينبوع الحرارة هو الشمس وينبوع الرطوبة هو القمر، فكان الشمس كالأب والقمر كالأم، وعند اجتماعهما تحدث المواليد، وأما سائر الكواكب فهي كالأعوان، فلهذا السبب وجب الاعتناء بمعرفة أحوال

النيرين.
ثم نؤكد ما ذكرناه بوجه أخرى:
الأول: أن سلطان النهار الشمس وسلطان الليل
القمر والزمان ينقسم إلى هذين القسمين الليل
والنهار.
والثاني: انهم اجمعوا على أن لطلاع الاستقبال
والاجتماع أثرا عظيما في أحوال هذا العالم ولم
يعتبروا أحوال الاجتماع والاستقبال في سائر
الكواكب مثل ما اعتبروا في النيرين.
والثالث: أن الأطباء أطبقوا على توزيع البحرئات
على أحوال حركة القمر. وعلى توزيع احوال المد
والجزر في البحار على أحوال حركة القمر.

(233/)

والرابع: أن القمر شديد الاتصال بالشمس. بدليل أن
بيته متصل ببيت الشمس وبيت شرفه الشمس في
التاسع عشر من الحمل والقمر إذا قارن الشمس
فإنه لا يصير ممكن الرؤية إلا إذا تباعد عنها بمقدار
اثني عشرة درجة. ولما كانت الدرجات قد تختلف
مقادرها بسبب اختلاف المطالع جعلوا درجة شرف
القمر في الثالثة من الثور وذلك يدل على مناسبة
شديدة بينهما.
والخامس: أنهما متشابهان في عظم الجرم بحسب
الحس.
وإذا عرفت هذا الاصل ظهر أن الشارع في هذا
العلم، يجب أن يكون عالما بطبائع الكواكب السيارة
وبطبائع الكواكب الثابتة، وبكيفية مزج بعضها
بالبعض. وأهم المهمات عنده: أن يكون عالما بجميع
الأقسام والممكنة في سعودة القمر، وفي نخوسته
وأن يكون عالما بجميع سعادات الكواكب ونحوستها
حتى إذا أراد الشروع في عمل أمكنه أن يراعي حال
قوة الكوكب المناسب لذلك العمل ويراعي حال
القمر حتى يكون موصوفا بالصفات اللائقة بذلك
العمل.
إذا عرفت هذا فنقول: يجب عليه الاستقصاء في
صفات كل واحد من الكواكب في سعادته ونحوسته
وذكورته وأنوثته وحرارته وبردته ويحب عليه
الاستقصاء في معرفة ما لكل واحد من الكواكب من
أقسام المعادن والنبات والحيوان ومن أقسام أعضاء

الإنسان والحيوان وكلما كان أكثر إحاطة بهذه
الاقسام كان انتفاعه به أكمل وقدرته على هذه
الاعمال أصدق.

وأما السيارات فنقول: الشمس والمريخ حاران
يابسان لكن الشمس بحرهما ويبسها مصلحة والمريخ
مفسد وأما المشتري والرأس فهما حاران رطبان
لكن المتري في غاية الصلاح والرأس ليس كذلك وأما

(234/)

الزهرة والقمر فهما باردان رطبان لكن إصلاح
الزهرة أكثر وأما زحل وعطارد والذنب فهي باردة
بابسة إلا أن عطارد مصلح وزحل والذنب مفسدان.
وأما الثواب: ف شك أن معرفة طبائعها صعبة وذكرها
في طريق تحصيل هذه المعرفة وجوها:
الطريق الأول: الاستدلال بألوانها على طبائعها:
فكل كوكب يكون لونه مساويا للون بعض السيارات
أضافوا طبعه ومزجه إليه وما وجدوا لونه مركبا من
لوني كوكبين من السيارة أضافوا طبيعته إليهما.
قال زردشت البيابانية الحمر والصفرة والهوامات
والكمدة والملطحات كلها نحوس قاطعة.
وقال زردشت أجل كوكب في الفلك من البيابانية
الشعري اليمانية وهي الغبور فإن اتفق كونها على
درجة الطالع أعطي الملك والمال. وإن اتفق كونها
على درجة وسط السماء أعطت الغلبة والسلطان
وأن اتفق كونها في درجة التاسع أعطت النبوة وهي
كوكب سعد صرف

(235/)

معبود العرب في القديم وإن البهائم لتسر به إذا راته
وطبعه طبع المشتري والزهرة لأنه يشبه كل واحد
منهما في اللون وفي الحجم.
وقال في كتاب طبقاته إن النظر إلى الشعري
اليمانية يسكن الحمى الممتزجة من الصفراء
والسوداء.
واعلم: أن الذي يمكن اعتباره في صفات الثوابت
جموع أشياء: أحدها اللون. والثاني: المقدار.
والثالث: القرب من سمت الرأس والبعد منه.
فالذي يكون قريبا من سمت الرأس يكون أثره أقوى.

ولذلك قيلك أن كوكب سهيل قوته في بلاد اليمن أكثر من قوته في هذه البلاد.

والرابع: قال هرمس الكواكب البيانية تعمل في سائر البيوت إذا وقعت على درجتها وقال آخر: أنها لا تؤثر إلا إذا وقعت على أول الطالع والعاشر الأول¹ ولكن جربتها فلم اجد تأثيرها يقوى إلا إذا كانت على درجة الطالع ووسط السماء.

والخامس: قال محمد بن جابر البتاني قد تتصل المتحيرة بالثابة غذا كان بينهما بعد تسديس أو تربيع أو تثليث أو مقابلة ولكن لأجل بطء حركات هذه الثواب لا يعتد اتصالات المتحيرة بها ولا ينظرها إلى بعض الدرجات.

وقال بعض العلماء: اجمع أهل الصنعة على أن فعل أحد الثانية إنما يقوى إذا كان في درجة الود أو مع بعض السهام أو الكواكب السيارة في درجة واحدة. أما البواقي فضعيفة جدا.

ولنكتف بهذا القدر من أحكام الثابتات.

(236/)

النوع الثاني البج عن أحوال لنقط الفلكية المؤثرة
 وهم ثلاثة أنواع:
 النوع الأول: معرفة الرأس والذنب. فإنهم أطبقوا على أن لهما أثارا قوية.

النوع الثاني: معرفة السهام وأطبقوا في التحقيق قوة السهم مستفادة من قوة الكوكب اللذين منهما يستخرج ذلك السهم.

النوع الثالث: النقط التي تنتهي تسييرات إليها وقد اتفقوا على أن لها أيضا أثارا قوية.

النوع الثالث معرفة طبيعة الفلك
 اعلم (1) أنهم قسموا الفلك من وجوه كثيرة:

(1)

(237/)

فالنوع الأول: قسمة نصفين وقد اعتبروا هذا النوع في القسمة على وجوه كثيرة:

=

(238/)

الأول: أن أحد نصفي الفلك شرقي والثاني غربي.

(239/)

والثاني: أن أحد نصفيه شمالي والثاني جنوبي.
والثالث: شمالي الصاعد والهابط.
والرابع: ما فوق الأرض وما تحتها.

(240/)

والنوع الثاني: قسمة الفلك على أربعة أقسام وهي على وجوه:
الأول: الربع الربيعي والصيفي والخريفي والشتوي وذلك لأنهم وجدوا السنة تنقسم على فصل الأربعة بسبب حصول الشمس في الأرباع الأربعة من الفلك فلا جرام قسموا دور الفلك بأربعة أقسام. ثم لما رأوا لكل فصل: أولا ووسطا ونهاية قسموا كل ربع إلى ثلاثة أقسام فانقسم دور الفلك بإثني عشر قسما.
والثاني: أن الشيء الذي يحدث بعد العدم أو يظهر بعد الخفاء كالوعد الذي ينفصل عن بطن الأم لا بد وأن يطلع في تلك اللحظة درجة معينة من الفلك. فتلك الدرجة لما ظهرت بعد الخفاء كانت مشابهة لأحوال ذلك الحادث ثم قسموا دور الفلك من تلك النقطة بإثني عشر قسما.
وهي البيوت الموجودة في صورة الطالع.
الثالث: أنهم قسموا الفلك إلى المثلثات الأربعة وهي المثلثة:
النارية والأرضية والهوائية والمائية.
والنوع الثالث: قسمة كل برج إلى أقسام كثيرة: وهذا يقع على وجه:
الأول: قسمة البروج على منازل القمر. ويجب البحث عن خاصية كل واحد من تلك المنازل. لأن لها قوة

شديدة في تركيب الأعمال السحرية.
والثاني: معرفة بيوت الكواكب

(241/)

والثالث: معرفة أشراف الكواكب.
والرابع: الحدود. وهي قسمة كل برج بأقسام معينة
وتخصيص كل واحد منها بكوكب معين.
والخامس: الوجوه.
والسادس: الذرجانات.
والسابع: الاثنا عشريات.
والثامن: النههرات.
والتاسع: المرفح.
والعاشر: الحيز.
والحاي عشر: الدستورية.
والثاني عشر: الأقسام المذكورة والمؤثرة.
والنوع الرابع: قسمة البروج إلى ثلاثين درجة
ومعرفة طبائع تلك الدرجات وأثارها وكيفياتها:
وللقدماء فيها روايات:
أحدها: ما يروى عن طمطم الهندي فإنه يذكر لكل
درجة خاصيتها وأسماءها وبخورها وأثرها. فإذا نزلت
الشمس في تلك الدرجة. وجب التبخير بذلك البحر
ودعا صاحب تلك الدرجة بذلك الاسم. وطلب ذلك
الأثر منه.
والرواية الثانية: خواص تلك الدرجات بحسب ما هو
منقول من زردشت.

(242/)

والرواية الثانية: خواصها بحسب ما هو منقول عن
البابليين.
واعلم أنه لا سبيل إلى تمييز حقها عن باطلها إلا
بالتجربة.
فهذه جملة الأحوال التي يجب على الساحر معرفتها
حتى يمكنه الخوض في عمل من الأعمال السحرية.
وليكن ههنا آخر كلامنا في تعريف الأمور التي يجب
تحصيل العلم بها من الأسباب الفاعلية الفلكية.

(243/)

القسم الثاني في الأمور التي يجب معرفتها عن الاجسام القابلة السفلية

نقول: أن أصحاب الأحكام اثبتوا لكل كوكب معنى من الطعوم والروائح والأزمنة والامكنة والأشكال فإذا أراد الانسان تحصيل أمر من الأمور علم أن ذلك العمل لا يصدر إلا من الكوكب الفلاني فحينئذ يسعى في تقوية ذلك الكوكب من جميع الوجوه التي قد بينها ثم يجمع بين جميع الأمور المناسبة لذلك الكوكب من القوابل السفلية فإذا اجتمعت هذه القوابل حال كون ذلك الكوكب قوي الحال: ظهر التأثير لا محالة.

فهذا هو الكلام الكلي ونذكر بعد ذلك أمورا تتعلق بالتفاصيل فنقول: جميع الأمور التي اعتبروها في هذا الباب بعد ما ذكرناه أشياء.

فالنوع الأول: اتخاذ التماثيل المناسبة للجنس. ومعناه أنه غذا حل الكوكب في برج مناسب للعمل وفي درجة مناسبة له فعند طلوع تلك الدرجة يجب أن يتخذ فيه تمثال من نالجنس الذي يناسب ذلك الكوكب من الأجسام السبعة ويبالغ في تحديد صناعته وطريق ذلك أن يكون قد يبا بين يديه بله التفريغ وإذابة الجسد. فإذا حضر الوقت المعين أفرغه في القالب الذي أعده له. وليكن ذلك الإنسان عند ذلك العمل منفردا ولا يكون معه غيره، وليبخر بالخورات المختصة بذلك الكوكب.

(244/)

وإن أردت عمل خاتم فليكن فصه من جوهر ذلك الكوكب ومما له خاصية في تحصيل ذلك المطلوب ومثاله. غذا أردت عمل طلسم لا يقاع العداوة فقصدت عطارد في برج مناسب ودرجة مناسبة ونظير من كوكب مناسب لهذا العمل ولما علمت: أن عطارد يدل على حجر اللازورد فاتخذ من الفصوص ما كان أزرق في اللون وعلمت: أن حجر الخماهن له خاصية في ابقاع العداوة فاتخذ الفص منه ونقش عليه الصورة المناسبة لذلك المطلوب وهي صورة انسانين يقتتلان ثم استعمل بخورات عطارد فيه. وإن أردت عمل طلسم لايقاع بلاء بإسان وتمريضه فاطلب حلول زحل فيالدرجات المناسبة لهذا العلم واتخذ تمثالا على هيئة ذلك الإنسان واعتمد في ذلك

الوقت أن تفسد عضوا من أعضائه وموضوعا من جسده فإنك إذا فعلت ذلك فسد ذلك العضو ممن ذلك الإنسان.

فلذلك هو الكلام في اتخاذ التماثيل والخواتيم. ومن الناس من طعن في هذا النوع من العمل وقال: أنه عبث لا فائدة فيه. بل الاقتصار على الماسيات النجومية والالوهام النفسانية كافية قال جابر بن عبد الله هذا الطعن غلط لأن حدوث تلك صورة عند طلوع ذلك الكوكب يجري مجرى ولادة الولد عند طلوع الكوكب فكما أن هناك تسري قوة الكوكب الطالع والدرجة الطالعة في ذلك المولود فكذا ههنا تسري قوتها في تلك الصورة المنقوشة والتماثيل المفروغ.

واعلم أن عند فراغ ذلك الصنم في القالب وعند النفس في ذلك

(245/)

الحجر يجب أن يكون العامل له لباسا ثوبا يناسب ذلك الكوكب ويكون مستجمعا لجميع الأحوال المناسبة لذلك الكوكب ويكون قارئاً باللسان: الشاء اللائق الكوكب ويكون قلبه مستجمعا للأحوال اللائقة بذلك الكوكب فإن هذه الأحوال إذا اجتمعت كان التأثير أقوى.

النوع الثاني من الأمور المعتبرة في هذا الباب: تلطخ تلك التماثيل بالأدوية المناسبة لتلك الأغراض والمقاصد.

قال جابر بن حيان المقصود من الطلسم أما الجلب وأما الدفع أما الجلب فلا إلا بجميع الأشياء المشاكلة والدفع لا يتم إلا بجميع الأشياء المضادة والدليل عليه: اجماع الأدباء على أن الصحة تحفظ بالمماثل والمرض يزال بالضد ثم يقول: وهذان الوجهان أما أن يعتبرا في الأسباب الفلكية وهي طبائع النجوم والبروج - أو في الأسباب السفلية وهي طبائع الأدوية والعقاقير.

واعلم أن الأشياء المشاكلة على ثلاث مراتب: فالمرتبة الأولى: حصول المشاكلة في الكيفيتين أعني الفاعلة والمنفعلة فهو كالحر واليابس وهذا النوع أقوى أنواع المشابهة. والمرتبة الثانية: أن تكون المشاكلة حاصلة في إحدى

الكيفيتين فقط لكنها هي الفاعلة فإنها أقوى من المنفعة مثل الخار الرطب مع الحار اليابسـ. والمرتبة الثالثة: أن تكون المشاكلة حاصلة في إحدى الكيفيتين فقط. وهي المنفعة ومثل اليابس الحار واليابس الباردـ وهذه المرتبة دون ما

(246/)

قبلها لأن الكيفية المنفعلة أضعف من الفاعلة. وأما الأشياء المضافة فهي أيضا على ثلاث مراتب. فالمرتبة الأولى: أن يكون التنافي حاصلا في الكيفيتين معا. مثل: الحار اليابس مع البارد الرطب والمرتبة الثانية - وهي الوسطة - أن يكون التنافي حاصلا في الكيفيتين الفاعلتين فقط. والمرتبة الثالثة: وهي الآخرة أن يكون التنافي حاصلا في الكيفيتين المنفعتين فقط. وإذا عرفت هذا فيجب أن تعتبر هذه الأحوال في الكواكب وفي الأدوية. وأما اعتبار المشاكلة في الفالكيات فنقول: المشاكلة التامة حاصلة بالتثليث وهو الأول والخامس والتاسع لأن البروج المتناظرة بحسب التثليث تكون مشاكلة في الكيفيتين معا. مثل: الحمل والأسد والقوس إلا أن أقواها هو الأوسط - وهو الاسد - إلا أن أقواها هو الأوسط وهو الأسد - ثم الآخر - وهو القوي - ثم الأول وهو الحمل - إذا عرفت الحال في هذا المثال فقس البواقي عليه. النوع الثالث من الأمور المعتبرة في هذا الباب - وهو قريب مما تقدم أنك إذا فرغت التمثال فإذا أردت تسليط المرض على دماغه. طليت داخل رأسه بالأفيون والبروجـ وإن أردت تسليط الحرارة عليه طليت موضع قلبه بالأطلية الحارة المحرقة أو تبت العزيمة على حديدة. وألقيتها في النار أو كتبت العزيمة على كاغد وألقيته في القرورة وإذا فعلت هذه الأمور تكلفت تفريغ القلب عن كل ما سوى هذا العلم وقويت ذلك الخيال في نفسك وتصورت حصول تلك الحالة في ذلك العضو من ذلك الإنسان. والفائدة في عمل تلك الصورة جمع الأفكار وتقوية الخيال فإنه متى

(247/)

انضمت المؤثرات الفلكية القوية إلى جملة الأجسام القابلة السفلة وأنضم إليها القوة النفسانية القوية التامة. حصل ذلك الأمر لا محالة فإذا انضم إلى تلك الثلاثة كون تلك النفس العاملة مخصوصة بمزيد قوة في هذا الباب ومزيد مناسبة لتلك الاعمال بلغ الغاية فيه.

النوع الرابع من الأمور مالمعتبرة في هذا الباب: الدخن ولما ثبت في علم الأحكام: إن لكل واحد من الكواكب السيارة أنواعاً من المعقافير مختصة به فمن أراد إحداث الدخنة لأجله وجب التدخين بتلك الاشياء لمناسبة له.

النوع الخامس من الأمور المعتبرة في هذا الباب: قراءة الرقي.

واعلم: أنها على قسمين منها كلمات معلومة. ومنها كلمات غير معلومة، أما الكلمات المعلومة فالحق عندي: أن الإنسان كلما كان وقوفه على صفات الكوكب المعين أكثر، وعلمه بأفعاله المخصوصة به، ثم كانت قدرته على احصاء صفات كماله أتم، وانفعال نفسه عند ذكر تلك الصفات أتم. زكلما كان ذلك الانفعالي أكمل، كان إنجذاب نفسه إلى روح ذلك الكوكب أكمل فكانت قدرته على التأثير أقوى. أما الرقي التي لا يفهم منها شيء ولا يحصل الوقوف على معانيها ففيها بحثان: الأول: أن الذي نظم تلك الكلمات ورتبها في الامر مت كان؟

والثاني: أنه أي فائدة لنا في قراءتها وذكرها؟ فنقول: أما المقام الأول: فللناس فيه قولان: الأول: وهم الذين يبالغون في تعظيم تلك الكلمات المجهولة الذين يقولون أن المتقدمين لما بالغوا في الرياضات أنكشفت لهم الأرواح الطاهرة القوية والقت عليهم العزائم والرقي. والقول الثاني: أن حسن الظن يقتضي أن تلك الكلمات المجهولة

(248/)

تدل على صفات ذلك الكوكب أو على صفات ذلك الروح بلغة غريبة أجنبية والمقصود من قراءتها غير

معلوم لأن من قرأ شيئاً ولا يعرف معناه وكان عظيم
الاعتقاد فيه فإنه يحصل في قلبه خوف وفزع فيكون
انفعالي نفسه أتم وأقوى وذلك هو المقصود.
فهذا ما عندنا في هذا الباب.

النوع السادس من الأعمال المعتبرة في هذا الباب:
اتخاذ القرابين وراقاة الدماء:

واعلم أن مذهب أصحاب الطلسمات: أن تلك
الحيوانات إذا ذبحت فإنه يجب إحراقها بالنار حتى
يحصل كمال النفع بها. وهذه هي الشريعة الباقية
إلى زمان مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو أمر عجيب فإنه لا تعرف وجه الانفعة في الذبح
ولا تدري أيضاً وجه المنفعة في ذلك الإحراق.
وبالجملة فهذه الأشياء يصعب وجه النفع بها إلا أنه
لما دلت التجارب عليها وجب المصير إليها.

النوع السابع من الأعمال المعتبرة في هذا الباب ذكر
أسماء الأرواح:

واعلم أن المنجمين ذكروا أن الساعة الأولى من يوم
الأحد للشمس والثانية للزهرة والثالثة لعطارد
والرابعة للقمر والخامسة لزحل والسادسة للمشتري
والسابعة للمريخ ثم تعود الثانية إلى الشمس
والتاسعة للزهرة والعاشر لعطارد والحادية عشر
للقمر والثانية عشر

(249/)

لزحل والثالثة عشر للمشتري والرابعة عشر للمريخ
ثم تعود الساعة الخامسة عشر على الشمس ثم تعود
الساعة السادسة عشر للزهرة السابعة عشر لعطارد
والثامنة عشر للقمر والتاسعة عشر لزحل والعشرون
للمشتري والحادي والعشرون للمريخ والثانية
والعشرون للشمس والثالثة والعشرون للزهرة
والرابعة والعشرون لعطارد.

وقد تمت الساعات الأربعة والعشرون.
فلا جرم وقعت الساعة الأولى من يوم الاثنين للقمر
وعلى هذا الترتيب تحصل معرفة أصحاب الساعات
في تمام الأسبوع.

وإا عرفت هذا ظهر أن لكل ساعة صاحباً معيناً فلا
يبعد أن يتولد من الروح الكلية للكوكب المعين. أرواح
فلكية هي شعبه ونتائجه ولكل واحد منها مزيد
اختصاص بساعة معينة من تلك الساعات.

ثم أصحاب السحر والطلسات ربما أدعوا معرفة أصحاب الساعات ومعرفة أسمائها فيعتبرون في السحر رعاية أصحاب الساعات التي يراد إحداث تلك الأعمال فيها.

والنوع الثامن: أن المنجمين ينسبون كل بلدة إلى برج معين وإلى كوكب معين: ولا بد في الأعمال السحرية من رعاية تلك الأحوال. فهذه في الأعمال السحرية من رعاية تلك الأحوال. فهذه أمور يجب على من يتولى هذه الصناعة أن لا يكون غافلا عنها حتى تكون أعماله أقرب إلى الصواب وأبعد عن الزلل والال الموفق.

(250/)

الفصل السادس في التنبيه على أصول أخرى مراعاتها في هذه الأعمال.

اعلم: أن تلك الأصول أما أن تكون معتبرة في الكواكب أو في البروج.

أما في الكواكب:

ففيه شرائط:

الشرط الأول: اعمل أن كل واحد من هذه الأعمال المطلوبة في السحر النجومى لا بد وأن يكون مضافا إلى كوكب معين (1).

تجميع الفرقة والبغض مضافة إلى زحل. فإذا أردت هذا العمل فاعمل وزحل في أحد بيته: الجدي أو الدلو والدلو أقوى أو

(1) بعد كوكب معين: في طام ما نصه: هذا آخر مت كتبه المصنف من إحدى النشختين المختلفتين من القسم الثالث من الفصل الخامس: فنكتب النسخة الثانية حتى لا يضيع ما كتبه المصنف وهو هكذا: القسم الثالث في معرفة طبيعة الفلك. واتفقوا على قسمة الفلك من وجوه كثيرة. فالنوع الأول: قسمة الفلك بأثني عشر قسما: .. الخ. وقد ذكرنا كل المكتوب في طام في التعليق رقم ثمانية وعشرين في الفصل الخامس من مخطوطة لاله لي وبعد فراغ طام مما ذكرناه في التعليق تجد مت نصه: "والنوع الثالث: التنبيه على أمور معتبرة في علم المبني على النجوم.

(251/)

في تثليثهما أو تسديسهما ويكون القمر متصلا به من أحد هذه المواضع أيها كان. أو مقارنا له - وهو الجيد الذي لا شيء بعده - وليكن الطالع أحد بيتي زحل. وهو فيه. فإن لم يكن بالطالع البرج الذي فيه زحل فأى برج كان.

واعلم أن الشرف مثل البيت فيما ذكرناه. وأما إذا أردت عمل شيء من المعاش والتزين في أعين الناس فليكن عملك والمشتري على الأحوال التي ذكرناها لزحل وهو أن يكون في أحد بيتيه أو شرفه أو متصلا بهما بالاتصالات المقبولة وليكن القمر متصلا أو مقارنا له وليكن الطالع أحد بيتيه أو شرفه أو البرج الذي هو فيه.

وأما أن أردت التسليط فليكن المريخ على ما قلناه وأن أردت العطف والتهيج فليكن الزهرة على ما ذكرناه.

واعلم أن أبواب التهيجات مشتركة بين المريخ والزهرة فغن كانا مقترين والقمر يقارنهما أو ينظر إليهما نظرا قويا كان ذلك الباب أقوى من كل عمل. وإن أردت عملا لاستخراج دفين أو عطف رجل عالم عليك أو أيقاع مرض نفساني - لا جسماني - فليكن عطارد كما ذكرناه.

وإن أردت عطف قلب ملك أو وزير أو استخراج دفين من دفائن الملوك خاصة أو استعطف قلب امرأة نبيلة موسرة أو اضلاع صيغة مزروعة فليكن القمر على الحالة التي ذكرناها.

واعلم أن المعتمد للأعمال السحرية: هو المريخ فإذا كان المريخ وصاحب الطالع متقاربين قوي العمل. واعلم: أن يجب في كل واحد من هذه الكواكب إذا أردنا إدخاله في عمل أن يكون سليما من مقارنة المذنب.

(252/)

الشرط الثاني: قد ذكرنا أنه إذا اتصل كوكب من الكواكب الثانية بكوكب العلم وكان موافقا لطبيعته جاء العلم في غاية القوة فإن اتصل القمر بذلك الثابت كان أقوى.

واعلم: أن اتصال السيارات بالثوابت على قسمين:

تارة في الحقيقة وأخرى في المسامحة.
أما الحقيقة فهي في الكواكب التي تكون على ممر
هذه السيارات وأما الذي يكون بحسب المسامحات
فهو ما إذا كان الكوكب الثابت بعيداً عن ممر هذه
السيارات وأنت تعلم أن الأول أقوى.
الشرط الثالث: اتفوا على أنه لا يتم الطلسم بكوكب
ثابت وحده بل قالوا: الطلسم إنما يكمل بثابت واحد
وثلاثة من السيارات حتى تحصل فيه الطبائع الأربع
ويجب أن يكون أحدها: عطارد لأن طبيعته ممتزجة
فيفيد امتزاج تلك الطبائع ويفيد قو ذلك الامتزاج
قالوا: والأولى أن يكون الثابت في وسط السماء
وعطارد في الرابع.
الشرط الرابع: إذا أردت علم طلسم فاجعل كوكب
الحاجة في وتد الطالع ساعة الابتداء واجعل سائر
الكواكب المعاونة له على ذلك العمل في الأوتاد
الثلاثة الباقية. فإن اتفق أن حصل كوكب الحاجة في
حده ووجه ومثليه وسائر حظوظة كان الأمر أكمل.
الشرط الخامس: اعمل أن الكوكب يختلف حال تأثير
من وجوه:
الأول: كل كوكب كان أعلى فإنه أقوى وقد علمت
السبب فيه.
والثاني: كل كوكب كان أعظم جثة كان أقوى عملاً.
الثالث: كل كوكب كان أبطأ حركة كان أقوى من وجه
وأضعف من وجه آخر.

(253/)

الشرط السادس: أن الكوكب بعضها متحابة وبعضها
متباغضة والحب والبغض على أقسام ثلاثة: فأعلاها:
أن يكون بحسب الطبيعة الذاتية مثل البغض الذي بين
الشمس وزحل ومثل المحبة التي بين الشمس وبين
المشتري وأوسطها الواقعة بحسب مناظرات البيوت
وأدناها الحاصلة بسبب الممازجات فإذا استعنت
بكوكب وبالغت في تقويته فأسقط عنه أعداءه لأن
نظر الضد يوجب الضعف والفوز.
الشرط السابع: قالوا: إذا أردت التهيج فعليك أبداً
بالزهرة وعطارد والمشتري والشمس واحذر المريخ
وزحل والقمر وقالوا أيضاً: الساعات الصالحة للحب:
هي ساعات تلك الأربعة وأما ساعات المريخ والقمر
فلعقد النوم وساعات زحل للبغض والعداوة قالوا

أيضا: إن كانت المحب على وفق العفة والصلاح
فابتديء بها في ساعة المشتري وإن كانت على
وفق الفساد فابتديء بها في ساعة الزهرة وأما عقد
اللسان وعقد النوم ففي ساعة عطارد.
الشرط الثامن: ليكن الطالع في وقت العمل: بيتا
للكوكب التق بذاك. العمل أو برجا له فيه حظ وقوة.
كلما كان الحظ أقوى كان العمل أكمل ومقاله: إذا
أردنا عمل الحب وجب أن يكون الكالع للزهرة وليكن
ذلك أيضا في يوم الزهرة وهو يوم الجمعة وفي
ساعة الزهرة وهي الساعة الأولى من يوم الجمعة أو
الساعة أو الساعة الثامنة منه.
الشرط التاسع: فيما يتصل برجوعات الكواكب إذا
كان زحل راجعا عمل فيه طلسم الفرقة وإن كان
مستقيما فلبعض

(254/)

والمشتري إذا كان راجعا عمل فيه لخراب الضياع
وإذا كان مستقيما فلصالح العسكر.
وإذا كانت الشمس بريئة من النوحوس عمل فيه
للقاء السلاطين وإذا كانت منحوسة عمل فيه سائر
الأعمال الرديئة. وإذا كانت الزهرة راجعة، عمل فيه
لحوال النساء من إسقاط الأجنة وإذا كانت مستقيمة
عمل فيه للصالح بين المتباغضين وإذا كان عطارد
راجعا عمل فيه لللعطوف وإذا كان عطارد مستقيما
فلسائر الأعمال الجيدة وإذا كان نحوسا لم يصلح
لشيء من الأعمال.
الشرط العاشر: قال تنكلوشا:
أنك بعد أن عرفت كواكب هذه الأعمال وطوالعها
فإنه يجب اعتبار حال القمر على وجوه:
النوع الأول: من اعتبار حال القمر أن يكون سليما
عن المناحس.
فالأول: أن لا يكون منحسفا ولا قبله ولا بعده بشتي
عشرة درجة.
فإن القدماء كانوا يسمون خسوف القمر: موت
القمر أما قبله فلأنه كالذهاب إلى الموت. وأما بعده
فلأنه كالمتخلص من الموت.
والثاني: أن لا يكون في استقبال الشمس. فإن
القمر حينئذ يكون في نهاية البعد عن الشمس - وبعد
العبد عن مولاه مكروه-.

(255/)

والثالث: أن لا يكون في المحاق وهو ظاهر.
والرابع: أن لا يكون على تربيع الشمس ولا على
انصاف التربيعات لأن التربيع تصف المقابلة وإن
شئت فاعتبر هذه الأحوال بأيام البحرانات.
والخامس: أن لا يكون عرضه جنوبيا لأن القمر إذا
كان هناك كان بعيدا عن الربع المسكون.
والسادس: أن لا يكون صاعدا ولا هابطا.
والسابع: أن لا يكون في أوائل البروج ولا في آخرها،
أما الأوائل فلأنه يشبه الرجل الذي وضع رجله في
الدار ولم يستقر فيها بعد وأما الأواخر فلأنه يشبه
من قام ووصل إلى باب الدار فيخرج منها. وأيضا:
أواخر البروج حدود النحوس.
والثامن: أن لا يكون في مقابلة زحل ومقارنته
وتربيعة انصاف تربيعة لأنه كوكب نحس فيوفق
العمل.
والتاسع: أن لا يكون مع الرأس الذنب لأنها عقدتان.
فكرهوا كون القمر في العقدة. ثم أن الذنب أردا.
والعاشر: أن لا يكون بطيء السير. لأن هذه الحالة
تبطيء المقصود.
والحادي عشر: أن لا يكون في مقابلة عطارد ولا
مقارنته ذلك لأن القمر إذا اتصل بعطارد اتصلا
محمودا، صارت حالة كل واحد منهما محمودة. وأما
إذا تقابلا أو تقارنا: تضادا فتضادت أفعالهما.
والأحوال الإنسيانية أكثرها متعلقة بعطارد ولا سيما
هذه الأعمال السحرية فلا جرم وجب الاعتناء فيها
بصلاح حال عطارد وأن لا يكون بينه وبين القمر
اتصال رديء.

(256/)

والثاني عشر: يكره كون القمر في الميزان أو في
العقرب لأنهما برجا هبوط النيرين وهذا شرط واجب
الرعاية.
والثالث عشر: أن لا يكون القمر في سادس برج
الأسد ولا في سادس برج الجوزاء وذلك لأن أحدهما
بهبوط القمر والآخر بيت زحل.
النوع الثاني من اعتبار حال القمر:
الأحوال المتعلقة بقران الكوكب مع القمر:

فنقول: إذا كان القمر على قران زحل: يعمل فيه
لهلاك الأعداء وعلى قران المشتري يعمل فيه
للسلاطين والجاه والتجارة وعلى قران المريخ لفتح
الحصون والقلاع ولقاء الجند والأمراء والكتب لهم
وعلى قران الشمس للجاه والسلطان.
وأقول: هذا فيه نظر. لأنه في هذه الحالة يكون في
المحاق وهو لا يصلح للعمل.
قالك وعلى قران الزهرة لمعل النيرنجات والعطوف
والخواتم والطلسمات وعلى قران عطارد للعطف
ولقاء الكتائب وعلى قران الرأس لهلاك الأعداء
والفرقة والبغض وما أشبه ذلك.
النوع الثالث من اعتبار حال القمر:
الأحوال المتعلقة بكونه في البروج:
إذا كان القمر في الحمل متصلاً بالمريخ صلح
لنيرنجات الحب وابتغض بحسب اختلاف أحوال
الكواكب المنضمة إليه. وإن كان في

(257/)

الثور متصلاً بالزهرة: صلح للقاء السلاطين والجند.
وإن كان في الجوزاء متصلاً بعطارد صلح لعقد
اللسان وللمنع من الأباق.
وإن كان في السرطان صلح للعطف وإن كان في
الأسد متصلاً بالشمس صلح. للتهييج والعطف وإن
كان في السنبلة متصلاً بعطارد: صلح لعمل الريح في
المكاسب والزيادة في المال. وإن كان في الميزان
متصلاً بالهزرة صلح للعطف المبني على عمل النار
والهواء. وإن كان في العقوب متصلاً بالمريخ صلح
للعطف النارية والمائية. وإن كان في القوس متصلاً
بالمشتري. صلح لازالة الوحشة وتحصيل الصلح. وإن
كان في الجدي متصلاً بزحل: صلح لأن تكتب فيه
الكتب المدفونة في مقابر اليهود للفرقة والبغض.
وإن كان في الدلو متصلاً بزحل صلح لما ذكرناه في
الجدي وإن كان الحوت متصلاً بالمشتري صلح
للعطف.

النوع الرابع من أحوال القمر:
يقوي العمل يوم الأحد إذا كان القمر متصلاً بالشمس
وفي الاثنين إذا كان متصلاً بالزهرة. وفي الثلاثاء إذا
كان متصلاً بالمريخ: وفي الأربعاء إذا كان متصلاً
بعطارد. وفي الخميس إذا كان متصلاً بالمشتري

وفي الجمعة إذا كان متصلا بالزهرة وفي السبت إذا كان متصلا بزحل.
وأما في الأحوال المعتبرة في البروج والبيوت:
ففيه وجوه من الشرائط:

(258/)

الأول: تجعل الكالع برجا موافقا للعمل وبيتا مناسبا له. ومثاله أنه إذا كان المطلوب أمر النكاح كان برجه هو السابع. فإن كان السابع هو الجدي فهو صالح له. لأن الجدي برج أرضي بارد يابس. فإن وقع عليه شعاع زحل بطل هذا المقصود بالكلية وإن وقع فيه شعاع الزهرة حصل المقصود على نوع من الضعف وإن اجتمع فيه شعاعا هما قوي الضعف بسبب البروج، وشعاع زحل. فحصل المقصود مع الضعف بسبب شعاع الزهرة. وأما إن كان السابع هو الدلو، فإن وقع عليه شعاع الزهرة حصلت قوة قوية لكن لا في غاية الكمال أما في القوة القوية فلأن الزهرة مناسبة لهذا المقصود. والدلو برج هوائي رطب فهو مناسب له. وأما عدم الكمال فلأن صاحب الدلو زحل وهو معوق عن هذا الغرض. وإن وقع عليه شعاع زحل أفاد تعويقا لكن لا في الكمال.
فإن اجتماع الشعاعان كان التفريق أقل وأما إن كان السابع هو الميزان كان الأمر في تلك الأحكام بالعكس.

الشرط الثاني: قالوا: غذا أردت رقية للحب أو عملا يتعلق باثنين فاعمله والطلالع برج ذو جسدين ورب الساعة الزهرة وهي ناظرة إلى الطالع وإلى القمر ولا تكون راجعة ولا منحوسة بشيء من وجوه المناخس ولينظر القمر إلى الشمس من التثليث أو التسديس وإذا أردت الإفساد بين اثنين فليكن الطالع برجا وخاصة زحل ولتكن الساعة لزحل وهو في وسط السماء ويكون قويا وينظر إلى نيران وأسقط النيران بعضهما عن البعض.

الشرط الثالث: إن كان عملك للأنث فليكن الطالع برج أنثى. وإن كان للذكور فبرج ذكر.
وأما المسلط عليه فالبيض فإن كان ذكرا اجعل طالع العمل الموجب للتسليط عليه: أنثى وإن كان أنثى اجعل الطالع ذكرا وأيضا أن

(259/)

كان صاحب الطالع المسلط عليه ذكرا اجعل الكالع
عمل التسليط عليه: اثنى. وبالضد وذلك لأن الشيء
يقوى بالموافق ويضعف بالضد.
الشرط الرابع: اجعل أعمال الحب في أول الشهر،
وأعمال البغض في آخر الشهر. وأعمال عقد اللسان
في وسط الشهر. لأن ألو الشهر زائد.
فناسب حصول زيادة الحب. وبخر الشهر في
النقصان وذلك يورث النقصان في الحب.
وأما ابو طيس البابلي فإنه قلب الامر، واتخذ
صورتين على شكلي المحب والمحبوب، ووضعهما
في زوايتي البيت على القطر، وجعل ابتداء هذا
العلم من منتصف الشهر، ثم في كل يوم يقرب كل
واحد منهما من الآخر، لأجل أن النيرين يقرب كل
واحد منهما من الآخر في هذه المدة، حتى غذا تم
الشهر اتصلت احدى الصورتين بالأخرى على قياس
وصول احد النيرين إلى الآخر.
الشرط الخامس: تعرف طالع الشخص الذي يراد
تهيجته. فغن كان ناريا، فاعمل له عملا يتعلق بالنار.
وإن كان هوائيا فاعمل له عملا يتعلق بالهواء. وعلى
هذا القياس.
واعلم: إن هذه الأعمال اسحرية. منها نارية. مثل أن
تكتب العزيمة على الحديد ثم توضع في النار. مثل:
أن تصب الخمر العتق والنفط الأبيض والادوية الحارة
في كوز الفقاع ويوضع في النار: ويقرأ عليه
العزيمة. ومنها: هواية. مثل تطيير العصفور. مثل
النفث في العقد. ومنها: مائية وهو مثل: غسل
الرجلين بمياه مخصوصة وصبها على باب من تريد
تهيجته.

(260/)

والله أعلم بحقيقة هذه الأمور.
هذا آخر ما وجد بخط المصنف - رحمه الله تعالى -
وقد نقل هذا الكتاب من نسخ منسوخة من خط
المصنف (1) أمين.
تم كتاب "النبوات وما يتعلق بها" للإمام فخر الدين
الرازي.

(1) من (ل) وفي آخر (ط) "اتفق الفراغ على ידי
العبد المذنب الضعيف الراجي رحمة ربه اللطيف:
أبي الفتح محمد بن محمد بن أبي بكر الدوابيوري
يوم الأحد الثامن عشر من صفر ختمه الله لسنة
أربعين وستمئة.

(261/)